

* श्रीमतेगामानन्दायनमः *

॥ श्रीरघुनाथायनमः ॥

गीता तात्पर्य निर्णयः

यः स्वानन्यभक्तानां सुलभोऽनंतरूपवान् ॥

तं रामं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं पुरुषोत्तमम् ॥

इह खलु सकल वेदपूर्वापर वाक्यैकवाक्यता
करणेन तद्गूढ तात्पर्यं निद्धार्यं ज्ञातुमसम-
र्थान् मन्दमतीन् जीवानवलोक्य धर्मसंस्थाप-
नाय साधु परित्राणाय चावतीर्णः परमकारु-
णिको भगवान् सर्वज्ञः सकलोपनिषत्सारार्थ प्रका-

॥ श्रीकृष्णारामाभ्यां नमः ॥

कृष्णाऽर्थाय परमानन्द दायिने ।

श्रीपते रामवल्लभाय शरणाय गुरवे नमः ॥

इस संसारमें सम्पूर्ण वेदोंके पूर्वापर वाक्योंकी एक वाक्यता करनेके लिये वेदों के गूढ तात्पर्यको निर्णयकरके जानने में असमर्थ मन्दमति जीवोंको देखकर धर्म संस्थापन और साधु परित्राण करने के लिये अवतीर्ण हुए । परम कारुणिक सर्वज्ञ भगवान् श्रीकृष्णजीने सम्पूर्ण उपनिषदोंके सार अर्थ को प्रका-

शकं गीतास्य शास्त्रं स्व प्रपन्नाञ्जनोद्देशे नेहा-
वतार्य्य तत्र तेषु साधूनामनुष्ठेयं कर्म ज्ञान
भक्ति योगमुपदिदिक्षु रदौ कर्मयोगज्ञानयोग
स्थिति भेदेन द्विविधां निष्ठां प्रकाशयानंतरमुक्त
निष्ठाद्वयसाध्यं परमपुरुषार्थस्वप्राप्त्युपायभूतं
स्वानन्यभक्ति योग मुपदिदेशाञ्जनं प्रति “अन-
न्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याहं
सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ पुरुषः
स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ॥ अन-

शन करने वाले गीता नामक शास्त्र को अपनी शरणमें प्राप्त
अर्जुनके बहानेसे प्रगट किया । और उस गीतामें सज्जनों
के अनुष्ठान करने योग्य कर्मज्ञान और भक्ति योगका उपदेश
देने की इच्छामें आरंभमें कर्मयोग और ज्ञानयोग की स्थिति-
भेदमें दो प्रकार की निष्ठा को दिखाकर उसके बाद दोनों निष्ठा-
दोनोंसे साध्य जो परम पुरुषार्थरूप अपनी प्राप्तिके उपायभूत
स्वानन्य भक्तियोग को अर्जुनके प्रति आपने उपदेश किया ।

“जैसे अनन्यचित्त होकरके जो हमारा नित्य स्मरण
करता है । हे अर्जुन उस नित्ययुक्त योगीके लिये हम अत्यन्त
सुलभ हैं । — हे अर्जुन वह परम पुरुष अनन्य भक्तिसेही प्राप्त
हा सकता है ॥ अनन्यतया चितवन करते हुए जो भक्त-हमारी

न्याशिचन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ॥ तेषां
 नित्योभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥
 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥
 मामे वैष्यसि युक्तवैव मात्मानं मत्परायणः ॥
 भक्त्या त्वनन्धया शक्योऽहमेवं विधोऽर्जुन । ज्ञातुं
 द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ मत्कर्म
 कृतमत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः । निर्वैरः सर्व
 भूतेषु यः समामेति पांडव ॥ मष्ट्यावेश्य मनो
 ये मां नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोयेता-

उपासना करते हैं, नित्यही हमारेमें अभियोग करनेवाले
 उन भक्तोंका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं ।

मेरेमें मनको लगावो, हमारे भक्त होवो, हमारा यजन
 करो, हमको नमस्कार करो, और हमारे परायण होवो इस युक्ति
 से हमको प्राप्त होवोगे ।

हे अर्जुन ! इसप्रकारसे अनन्य भक्ति सेही हम जाने जा
 सकते हैं और यथार्थतया देखे भी जा सकते हैं और अनन्य
 भक्ति से ही प्रवेश करने योग्य होत हैं ।

हमारे लिये कर्म करो हमारेमें परत्व बुद्धि करो और संग
 को छोड़कर हमारा भक्त होवो और सब प्राणियोंमें वैरको त्याग
 दो । हे अर्जुन ! ऐसा ही प्राणी हमको प्राप्त होता है । जो भक्त
 नित्ययुक्त होकरके हमारेमें मनको आवेशित करके परम श्रद्धा

स्ते मे युक्त तमा मताः ॥ ये तु सर्वाणि कर्माणि
 मयि सन्न्यस्य मत्पराः । अनन्येनैव योगेन
 मां ध्यायन्त उपासते ॥ तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु
 संसार सागरात् ॥ भवामि न चिरात्पार्थ मय्या-
 वेशित चेतसामि, त्यादिना,, एवमुक्त वाक्यैः
 स्वानन्य भक्तेः स्वावश्य प्रापकत्वं. प्रकाशयि-
 त्वापि तदेव द्विवृद्ध सुवृद्ध न्यायेन दृढ यितुं
 पुनः तस्याः स्वावश्यप्रापकत्वं स शपथं प्रति-
 ज्ञाय शास्त्रमुपसंहृतवान् “मय्येव मन आधत्स्व

से हमारी उपासना करते हैं वे ही हमारे मतसे युक्ततम हैं
 और जो सर्व कर्मोंका न्यास हमारे में कर देते हैं और हमारे
 अधीन होते हुए अनन्य योगसे हमारा ध्यान करने हुए मेरी
 उपासना करते हैं उनको मृत्यु संसार सागरसे शीघ्रही उद्धार
 करनेवाले हम होते हैं । हे पार्थ ! जिन्होंने हमारेमें चित्तको लगा
 रखा है उनकी बहुत जल्दी संसार सागरसे रक्षा करना हूँ, ।

इन वाक्योंसे भगवान् श्रीकृष्णजीने अर्जुनको उपदेश
 किया । और इन्हीं वाक्योंसे अपनी अनन्य भक्तिमे ही हम वश
 में होते हैं, और अनन्य भक्ति को ही अपनी प्राप्ति का साधन
 प्रकाशित करके उसीको “द्विवृद्धं सुवृद्धं भवति” इस न्यायसे
 दृढ करनेके लिये स्वानन्य भक्ति को ही अपनी प्राप्ति का अवश्य
 साधकताका सपथ करके शास्त्रका उपसंहार किया है । हमारे

मयि बुद्धिं निवेशय । निवशिष्यसि मय्ये-
व अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ मन्मना भवमद्भक्तो म-
द्याजीमां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यन्ते प्रतिज्ञाने-
प्रियोऽसि मे,, इति मय्येव मन आधत्स्व समा-
धत्स्व मय्येव मनसः समाधिकुरु “अथ चित्तं
समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिर मित्यत्र मयि
चित्तस्थिर समाधान वचनेन त्वस्मिञ्चित्त

में ही मनको स्थापित करो, हमारेमें ही बुद्धि लगावो, इसके बाद हमारेमें ही प्रविष्ट हो जावोगे । अर्थात् ऐसा अभ्यास करते हुए अन्तमें हमही को प्राप्त हो जावोगे । पुनः हमारेमें मन लगावो हमारे भक्त होवो, हमारा ही यजन करो, हमको नमस्कार करो । ऐसा करनेसे आप हमको प्राप्त होजावांगे, यह मैं सत्य कहता हूँ । और प्रतिज्ञा करता हूँ आप हमारे अत्यन्त प्रिय हैं, अर्थात् इस प्रकारसे भजन करने वाले भक्तके हमें अत्यन्त अधीन हो जाते हैं । उपरोक्त इन दोनों श्लोकोंके अर्थको भाष्यकार स्वयंभी लिखते हैं । ‘मय्येव मन आधत्स्व’ इस पदका अर्थ भाष्यकारजी लिखते हैं कि हमारे में ही मन की समाधी को करो । क्योंकि ‘अथचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्’ यहाँ पर हमारेमें चित्तके स्थिर और समाधानके वचनसे हमारेमें ही चित्त की समाधि कही गई है—इससे हमारे में मन की सहज रूपा समाधि वृत्ति करो । यही अर्थ पूर्व पद का

समाधे रुक्तत्वान्मय्येव मनसो सहजां वृत्तिं कुर्वित्यर्थः । मयि बुद्धिं निवेशय नामबुद्धेर्वृत्तिंमय्येकाकारं कुर्वित्यर्थः तदेव स्पष्टयति—मन्मना भव इति मय्येव न मदतिरिवतपदार्थान्तरे मनो यस्य स मन्मनाः मय्येकस्मिन्मनसः सहजां-वृत्तिं स्वभाविकीं वृत्तिं कुर्वित्यर्थः । सै वैषानन्य-भक्ति शब्द शब्दिता परभवितशब्देनापि शब्द्यते “समः/सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् । भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः

यथार्थ होता है । और ‘मयि बुद्धिं निवेशय’ इस पद के बुद्धे की वृत्तिको हमारे अकार से ही अकारित करो इसी बात को ‘मन्मनाभव’ इस पदसे स्पष्ट करते हैं कि हमारे अतिरिक्त अन्य पदार्थों में जिसका मन नहीं है यही ‘मन्मनाभव’ इस का अर्थ हुआ अर्थात् अकेले मेरे में ही मनकी स्वाभाविक सहजावृत्ति को करो, इसी मनकी स्वाभाविक सहजावृत्ति को अनन्य भक्ति शब्दसे और पर भक्ति शब्द से भी कहते हैं । ‘समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभतेपराम्’ अर्थात् सब भूतोंमें जो सम है वह हमारी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है, भक्ति से ही भक्त हमको जितने जिस प्रकार यथार्थ रूपसे हम हैं वैसा जानता है इसके बाद यथार्थ रूपसे हमको जानकर हममें

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्त-
रमि,, ति। कुतस्तयोः पर्यायत्व मिति चेत् “भ-
क्त्यात्वनन्याशक्य अहमेवं विधोर्जुन, ज्ञातुं
द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप,, इति पर-
भक्त्य नन्त्र भक्त्योरुभयोर्भगवद्याथात्म्य बोधक-
त्वद्येकधर्मकत्वोक्तेः तस्या एतस्या द्विविधानि
साधनानि निर्दिष्टानि तत्रैकं तत्साधनप्रकारं

प्रविष्ट हो जाता है इन दोनों श्लोकोंमें मनकी स्वाभाविक वृत्ति
पर भक्ति, अनन्यभक्ति इन तीनोंका एकार्थकत्व बतलाया ।

अब सन्देह यह होता है कि अनन्यभक्ति और परभक्ति
को एकार्थ प्रतिपादकत्व कैसे है । इसके उत्तरमें गीताचार्य,
'भक्त्यात्व नन्याशक्यो' इस मंत्र से उत्तर देते हैं कि हे
अर्जुन ! अनन्याभक्ति से ही हम इस प्रकारके हैं ऐसा जानने
और देखनेमें आ सकते हैं और हे परंतप ! अनन्य भक्ति से ही
हमारेमें यथार्थ रूपसे प्रवेश कर सकते हैं, इस मंत्र से परभक्ति
और अनन्य भक्ति दोनों ही से भगवान् के यथात्म्य बोधकादि
रूप एकधर्म कहा गया है ।

अर्थात् इन्हीं दोनों से भगवान् का यथार्थ बोध होता है । जब
भगवत् यथार्थ रूप बोधकत्व दोनों का फल है, तो दोनों में
पर्यायत्व सिद्ध होता है ।

इसके (सहजावृत्ति) दो प्रकार के साधन गीताचार्य ने
निर्देश किया है । उसमें पहले साधन का प्रकार स्वे स्वे कमर्थ

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नर इत्या-
 रभ्य “ब्रह्म भूयाय कल्पते” इत्यन्तेन संक्षेपतो
 निर्दिश्य स्व कर्मानुष्ठानेन शुद्धान्तःकरणस्या-
 धिकारिणो ज्ञान योगानुष्ठाने नापरोक्षी कृत प्रत्य-
 गात्मनः परभक्तिप्राप्तिं प्रकाशयामास “स्व-
 कर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु,,
 इत्यारभ्य “यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं
 स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः । सिद्धिं
 प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । समासे
 नैव कौंठेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्ध
 या युक्तोद्धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विष-
 यांस्त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च । विविक्त सेवीं
 लब्धासी यन वाक् काय मानसः । ध्यान योग

भिरतः यहां से लेकर ब्रह्म भूयाय कल्पते, यहां तक संक्षेप से
 निर्देश करके स्वकर्म के अनुष्ठान से अन्तःकरण की शुद्धि को
 बता करके ज्ञान योग के अनुष्ठान से परमात्मा के प्रत्यक्ष
 दर्शन बताया । और उन परमात्मा के प्रसाद से परभक्ति की
 प्राप्ति का “स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथाविन्दति तच्छृणु” यहां
 से लेकर समःसर्वेषु ~~सुखे~~ मद्भक्तिं लभते पराम्” यहां तक”

परोनित्यं वैशग्यं समुपाश्रितः । अहंकारं वलं दर्पं
 कामं क्रोधं परिग्रहं, विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म-
 भूयाय कल्पते । ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मान शोचति
 न कांक्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते
 परा, मित्यन्तेन, यस्माच्च तयोर्नरयोः पर-
 भक्तिसाधनत्वेन निर्दिष्टयोः कर्म-
 योगज्ञानयोगयोरनुष्ठानप्रकारं प्रथम
 षट्के विस्तरेणोक्तोपदिश्य तदनुष्ठानसिद्धेभ्य
 आत्मसुखं प्राप्तेभ्योऽपि स्वभक्तिनिष्ठयोत्कर्ष्यो-
 र्क्तिद्वारा तान् भक्तियोगे प्रवर्त्तयितुं स्वभक्ति-
 योगमुपदिष्टवान् सप्तमारभ्य “योगिनामपि स-
 र्वेषां मद्गतेनांतरात्मने,, त्यादिभिस्तस्मादुप-

प्रकाशन किया है । अतः कर्मयोग, ज्ञानयोग, को परभक्ति का
 साधन निर्देश करके दोनों के अनुष्ठानके प्रकारको प्रथम छः
 अध्याय में विस्तार पूर्वक से कहा गया है, उसको उताकर
 ततः अनुष्ठान से सिद्ध आत्मसुख को प्राप्त जनों के लिये,
 अपने में भक्तिनिष्ठा के उत्कर्ष के कथन के द्वारा उनको भक्ति-
 योग में लाने के लिये अपने भक्ति योग का उपदेश भगवान ने,
 “योगिनामपिसर्वेषाम्” इत्यादिक द्वितीय षट् ६ से किया है

पद्यते कर्मयोगज्ञानयोगयोः परभक्तिसाधनत्वम्
 तत्र षष्ठोक्ताष्टांगयोगं कर्मयोगान्तर्गतं कर्मशि-
 रोभूतं मन्यन्ते एके, अन्ये तु तं ज्ञानसाधनत्वेन
 ज्ञानयोगं मन्यन्ते तत्र प्रथमः पक्ष एवमुपपद्यते ।
 “अशोच्यान्नशोचस्त्वमित्यारभ्य “एषातेभि-
 हिता सांख्ये” इत्यंतेन ग्रंथेन प्रत्यगात्मविषयां
 बुद्धिमुपदिश्य बुद्धियोगे त्विमां शृण्वित्यारभ्य
 कर्मयोगविषयां, बुद्धिमुपदिशन् कर्मानुष्ठान-
 प्रकारः षष्ठाध्यायपर्यन्तेनोक्तो भगवता’ अष्टां-
 गयोगस्य कर्मयोग शिरस्कत्वे तदन्तर्गतत्वात्

इससे कर्मयोग, ज्ञानयोग को परभक्ति का साधनत्व सिद्ध
 होता है । वहाँ प्रथम षट्कमे कहे गये अष्टांग योगको कर्मयोग
 के अन्तर्गत कर्म के शिरोभाग को कोई मानते हैं, और कोई
 उस अष्टांग को ज्ञान का साधन होने से ज्ञानयोग
 मानते हैं, उसमें प्रथम पक्ष ही उपपन्न होता है, क्योंकि ‘अशो-
 च्यानन्व शोचस्त्वं, यहां से लेकर “एषातेभिहिता सांख्ये”, यहां
 तक के ग्रंथ से परमात्म विषयक बुद्धि का उपदेश करके ‘बुद्धि
 योगे त्विमां शृणु’ यहाँ से आरम्भ का कर्म योग विषयक
 बुद्धि का उपदेश करते हुए भगवान् ने षष्ठाध्याय की समाप्ति
 तक कम अनुष्ठान का प्रकार बताया है । इसलिये अष्टांग योग

योगारूढस्य तस्यैव शंभः कारणा-
मुच्यते इत्यद्युक्तशमादीनामपि मनो निग्रहां-
द्यात्मकानां मानसव्यपारत्वेनांतःकरणकर्मत्वो-
पपत्तेः । “तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि
विन्दतीति कर्मयोगसंसिद्धस्याधिकारिणः तज्
ज्ञानं स्वयं स्वतः प्रयत्नान्तरं विनैव लभते” इति-
ज्ञानस्य योगफलत्वोक्त्या तदर्थकोपीधानन्त-
रानुष्ठानसूचनेनार्थतश्चशमादीनामपि कर्म-
योगात्तर्गतत्वोपपत्तेश्च ज्ञानस्य फलात्मकत्वेन

कर्म काशिशोभाग होने से कर्म योग न्तर्गत ही है । “योगारूढ
स्य तस्यैव” इत्यादि से कहे गये मनोनिग्रहोदि रूपे शमादिक
मानस व्यापार होनेसे अन्तःकरणके कर्म हैं, अर्थात् कर्म दाप्रकार
के होते है, बाह्यकर्म और आन्तरकर्म, बाह्य कर्म बाहरी इन्द्रियोंसे
होते है, और आन्तर कर्म अन्तरोन्द्रिय मनके द्वारा होत हैं, अतः
शमदमादिक मानस व्यापार होने से अन्तःकरण के कर्म है ।

“तत्स्वयं योगसंसिद्धः” कर्म योग से संसिद्ध अधिकारी
को उसका ज्ञान प्रयत्नान्तरके बिनाही प्राप्त हा जाता है । इस
वचनसे योगका फल ज्ञान बताया गया है, उसके लिये उपा-
यान्तरा के अनुष्ठानोका निषेध करनेसे अर्थ से भी शमादिक
कर्मयोग के ही भीतर उपपन्न होते है । ज्ञान फलात्मक होन

तदनुष्ठानानुपपत्ते श्चेति । द्वितीयपक्षस्तु उक्त-
रीत्यात्मविषयां कर्मयोगविषयां च बुद्धिमुपदि-
श्य “आरुरुक्षोमुनेर्योगं कर्म कारणा मुच्यते
इत्यन्तेन ग्रंथेन कर्मयोगानुष्ठान प्रकारञ्चोप-
दिश्यानन्तरं योगारूढस्य तस्यैव श्रमः कारणा-
मुच्यते इत्यारभ्य षष्ठाध्याय पर्यन्तेन ग्रंथेन
ज्ञानयोगानुष्ठानप्रकार उक्तः । ज्ञानयोगेनसां-
ख्यानामिति निर्दिष्टस्य ज्ञानयोगस्यान्यत्रा-
दृश्यमानस्य परिशेषादस्यैव योगप्रकरणास्य
ज्ञानयोगप्रकरणोपपादकत्वात् । आरुरुक्षोः
कर्मकारणमुच्यते इति आरुरुक्षोः कर्माधिका-

से उसका अनुष्ठान हो ही नहीं सकता है ।

दुनरे पक्षमें कथित प्रकारसे आत्मविषयक और कर्म-
योग विषयक बुद्धिका उपदेश करके “आरुरुक्षोमुनेर्योगं” इस
ग्रंथ से कर्मयोग के अनुष्ठान का प्रकार बताकर उसके बाद
“योगारूढस्य,, यहां से लेकर षष्ठाध्याय समाप्ति तक ज्ञानयोग
के अनुष्ठान का प्रकार बताया है । “ज्ञान योगेन सांख्यानां”
इस कर के बताया हुआ ज्ञानयोग दूसरी जगह देखा नहीं जाता
है । अतः परिशेष से इसी योगप्रकरणको ज्ञानयोग प्रकरण
मानते हैं । और ‘आरुरुक्षोः’ इससे आरुरुक्षु को ही कर्म का

स्विवचनेन योगारूढस्य तदनधिकारित्व सू-
चनाच्च तेनैव योगारूढानुष्ठेयशमादीनां मानस-
व्यापारत्वेपि कर्मयोगान्तर्भूतत्वानुपपत्तेः ।
कर्मकारणमिति शमकारणमिति तद्विभाग
करणाच्च । एकाकी अपरिग्रह इत्यादि विशेषणा-
नां कर्मयन्त्रुपपत्तेश्च भगवत्समर्पितकर्मणा-
मधिकफलकत्वोपपत्त्या “नेहाभिक्रमनाशोस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते
महतो भयादिति” किञ्चिदनुष्ठितस्यापि
कर्मणः फलनाशश्रवणात् तस्यागजप्रत्यवायो
भावश्रवणात् तस्यमहद्भयक्षकत्वश्रवणाच्च

अधिकारी कहा गया है । योगारूढ कर्म का अधिकारी नहीं
हो सकता यह सूचित किया है । अतः योगारूढ के अनुष्ठान
करने योग्य शम दमादिक मानस व्यापार होने पर भी कर्मयोग
के भीतर नहीं आ सकते, क्योंकि कर्म कारण और शम कारण
ऐसे उनके दो विभाग किये हैं, एकाकी अपरिग्रह इत्यादिक
विशेषण कर्म में उपपन्न ही नहीं हो सकते हैं । भगवत् समर्पित
कर्मका अधिक फल कहने से और 'नेहाभिक्रमनाशोस्ति' इस
मंत्रसे किञ्चित् अनुष्ठितभी कर्मके फलका नाश सुनाजाताहै, और
उसके त्यागसे जायमान प्रत्यवाय का अभावभी बताया गयाहै ।

निष्काम कर्मिणः इहामुत्रभ्रष्टवानुपपत्तेश्च ।
 तदनुष्ठानपराणां कच्चिन्नोभयविभ्रष्ट इत्युक्तो
 भयविभ्रष्टत्वानुपपत्तेश्च । योगिनां कुले भव-
 तीत्यत्र संन्यासिनां कुलानुपपत्त्या अन्यथा
 सिद्धेन ब्रह्मलिङ्गेनाकाशप्राणादिश्रुति
 बाधवल्लिङ्गेन योगीति श्रुतेर्वाधात् योगि
 शब्दस्ययोगशास्त्रविदि तदुपदेष्टरि धीमति
 ब्राह्मणो लक्षणोपपत्तेश्च । ज्ञानस्याननुष्ठेयत्वे-
 पि तदुपायानामनुष्ठानत्वोपपत्तेश्चेत्येव मुपपद्यते

और महद्भय से उसकी रक्षा भी बताई गयी है । निष्काम
 कर्म करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में भ्रष्ट नहीं
 होता है । और 'कच्चिन्नोभय विभ्रष्टः' इस मंत्रसे अनुष्ठान-
 कर्त्ता के उभयभ्रष्टत्व का निषेध किया गया है । "अथवा
 योगिनामेव कुलेभवति धीमताम्" यहांपर संन्यासीका कुल नहीं
 लिया जा सकता है । जैसे आकाशं प्राणादि श्रुति का बाध
 होकर आकाश प्राण शब्दमे ब्रह्म लिये जाते हैं, उसी तरह से
 यहां पर भी लिङ्ग योगि से श्रुत का बाध होकर योगि शब्दसे
 योग शास्त्र को जानने वाला योगशास्त्र के उपदेष्टा बुद्धिमान
 ब्राह्मण में लक्षणा होती है । यद्यपि ज्ञान अनुष्ठेय नहीं है और
 उसके उपाय अनुष्ठेय हैं, तो भी जिस उपाय से ज्ञान हो

तथापि येनोपायेन सम्भवतुतेनैव प्रत्यगात्म
प्राप्तिं प्रशान्त मनसं ह्येनं योगिनं सुखमु-
त्तमं । उपैति “शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं
सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते,, इत्या-
दिनोक्तवानंतरं “योगिनामपि सर्वेषां मद्गते
नान्तरात्मना । श्रद्धावान् भजते यो मां समेयुक्त
तमो मत इति वचनेन तेषां कर्मयोगिनां ज्ञानयो-
गिनां प्राप्तात्मनां बहुनामधेयः कश्चिन्मद्गतेन

स ता है उसी उपाय से परमात्माकी प्राप्ति को 'प्रशान्तमन-
सं ह्येनं' इत्यादिक से कहकर 'योगिना मपिसर्वेषां' इस वचन
से जिसका अर्थ यह है कि कर्मयोगी ज्ञानयोगी जिन्होंने आत्मा
को प्राप्त कर लिया है उन बहुतों के मध्यमें जो कोई हमारे में
मन को लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है। वह हमारे
मन में सबसे उत्कृष्ट है। इस अर्थमें दोनों योगों से सिद्ध हुए
योगियों को भक्ति योग का अधिकारी बताकर और 'मध्यावेश्य
मनाः' इस वचनसे भक्ति योग से ही हम यथार्थ से जाने जा
सकते हैं। ऐसा निर्देश करके 'मनुष्याणां सहस्रं पु' इस वचन
से ज्ञानयोग से आत्मा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनके
मध्य में कोई ही हमको यथार्थ रूप से जानता है ऐसा कहकर
'योगिनामपि सर्वेषां' इस वचन से—उक्त ज्ञानयोग को वास्त-
विक स्फुट करके उसके आगे भक्तियोग वर्णन करनेसे आत्म-

मनसा श्रद्धा पूर्वकं मां भजते स युक्ततमः सर्वो-
 त्कृष्टः मे मत इत्येकेनोक्तयोगद्वयसिद्धानां
 भक्तियोगाधिकारत्वं निर्दिश्यमय्यासक्तमनाः-
 पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । अमंसयुं समग्रं मां य-
 थाज्ञास्थसितच्छ्रित्तिं भक्तियोगस्य स्वसमग्रं
 बोधकत्वं च निर्दिश्यमनुष्याणां सहस्रेषु कश्चि-
 द्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मामैति
 तत्त्वतइत्यनेन सिद्धानां ज्ञानयोगेन प्राप्तात्मनामपि
 मध्ये कश्चित्त्वेन मां वेत्तीत्युक्त्या योगिनामपि
 सर्वेषा मित्युक्ता अनन्यथा सिद्धेनोक्तने ज्ञानस्य

ज्ञानी को ही भक्तियोग करने का अधिकार है । अतः कर्मयोग
 और ज्ञानयोग को ही परभक्ति का साधन माना गया है । -यह
 एक प्रकार दिखाया गया ।

अब द्वितीय साधन प्रकार दिखाते हैं । मन्मनाभव तथा
 मत्कर्मकृत" इत्यादि, उक्तिसे हमारा भजन नमस्कार मद्रिषयक
 कर्मादिक, निर्देश करके, मय्येव मन आधत्स्व" अथ चित्तं समा-
 धातु" इत्यादिक मन्त्रों से साधन प्रकार बताया है इन श्लोकों
 में मच्चित्त समाधान पद से अनन्य भक्ति का ग्रहण है । उसके
 अनुष्ठान में असमर्थ के लिये उसके साधन भूत अपने कर्मों के
 करने का उपदेश दिया है । और वे कर्म भगवान के ध्यान
 पर्यन्त निर्दिष्ट हैं । और वहाँ उत्तरोत्तर साधनों के अनुष्ठान में

स्फुटीकृत्य तद्ग्रे भक्तियोगवर्णनेन च प्राप्ता-
 त्याज्ञानस्य भक्तियोगाधिकारित्वस्फुटीकरणा-
 दुपपद्यते । कर्मयोगज्ञानयोगयोः परभक्ति-
 साधनत्वमित्येकस्वत्साधनप्रकारो दर्शितः ।
 द्वितीयस्वत्साधनप्रकारस्तु “मन्मना भव मदुभक्तो
 मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्तवैवमा-
 त्मानं मत्परायणः” । तथा “मत्कर्म कृन्मत्परमो
 मद्भक्तः संगवर्जितः । निद्वैरः सर्वभूतेषु यः समा-
 मेति पाण्डव” इत्युक्तौ मद्य जनमन्नमरकार मत्क-
 र्मादिक इति निर्दिश्य “मय्येव मन आधत्स्व
 मयि बुद्धिं निवेशय । निवसिष्यसि मय्येव अत
 ऊर्ध्वं न संशयः ॥ अथ चित्तं समाधातुं न शक्यो
 मयि स्थिरम् । अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं
 धनञ्जय ॥ अभ्यासेष्यसमर्थोसि मत्कर्मपरमोभ-
 वेत्पनेन स्फुटीकृतो भवति । तत्र मच्चित्तसमाधान
 पदोक्तानन्यभक्त्यनुष्ठानासमर्थस्य तत्साधन-
 त्वेन स्वकर्मपरत्वोपदेशात् । तच्च कर्म, स्वध्यान-
 पर्यन्तं निर्दिष्टं । तत्रैवोत्तरोत्तरसाधनानुष्ठाना

समर्थस्य तत्पूर्वपूर्वसाधनानुष्ठानोपदेशपर
वाक्ये “श्रेयोहि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद् ध्यानं वि-
शिष्यते” इति स्वकर्मपदस्थाने ध्यानपद-
प्रयोगात् । स्वकर्मपदस्य ध्यानपदस्य चानन्तरं
कर्मफलत्यागपदयोगाच्च “अथैतदप्यशक्तोसि-
कर्त्तुं मद्योगमाश्रितः । सर्वकर्मफलत्यागं ततःकुरु-
यत्मत्तमवानिति”, “ध्यानात्कर्मफलत्याग इति
च । तस्मात्स्वानन्यभक्त्यनुष्ठानासमर्थस्य ध्यान-

असमर्थ प्राणी के लिये पूर्व २ साधनों के अनुष्ठान का उप-
देश देनेवाले “श्रेयोहि ज्ञानमभ्यामात्” इस वाक्यमें, स्वकर्म
पदके स्थान में ध्यान पद का प्रयोग किया गया है । और स्व-
कर्म पद और ध्यान पदके बाद “अथैतदप्यशक्तोसि०”, “ध्याना-
त्कर्मफलत्यागः ।०००” इन पदों से कर्मफलत्याग पद का प्रयोग
किया गया है । अतः स्वानन्यभक्ति के अनुष्ठान में असमर्थके
लिये ध्यान पर्यन्त स्वकर्म परत्व का उपदेश किया गया है
इसीलिये यह मालूम पड़ता है कि भगवद्भजन नमस्कार
आदिक अनन्यभक्ति के ही साधन हैं ।

और उसी जगहपर स्वकर्म परत्व में असमर्थ के लिये
निष्काम कर्म का उपदेश किया गया है और निष्काम कर्म को
ही भगवत् अर्चनादि साधन माना गया है ।

अतः प्रथमषट्क से उपदिष्ट निष्काम कर्म के अनुष्ठान से
शुद्धान्न करण भक्त के लिये भगवान् के भजन यजनादि के

पर्यन्तस्वकर्मपरत्वोपदेशात् भगवद्यजननमस्का-
 रादीनामनन्यभक्तिसाधनत्वमवगम्यते । तत्रै-
 व च स्वकर्मपरत्वाऽसमर्थस्य निष्कामपर-
 त्वोपदेशाच्च त्रिःकामस्य कर्मणो भगवदर्चनादि
 साधनत्वावगमात् । प्रथमषट्कोपदिष्टनिष्काम-
 कर्मानुष्ठानेन शुद्धान्तःकरणास्य तद्यजनाद्यनुष्ठा-
 नद्वारा तदनन्यभक्तिप्राप्तिरित्युपपन्नं भवति ।
 यान्यत्र मत्कर्मपदेन सूचितानि अनन्यभक्तिसा-
 धनानि तद्यजनश्रवणकीर्तनादीनि तानि नवमे
 स्फुटमुक्तानि “महात्मानस्तु माम्पार्थ दैवीं प्रकृति-
 मार्षिताः । भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्य-
 यम् ॥ सततं कीर्तयन्तो माम्यतन्तश्च दृढव्रताः ।

अनुष्ठान द्वारा अनन्यभक्ति की प्राप्ति होती है । यह बात
 सिद्ध होती है । और जो यहाँ पर मत्कर्म पद से अनन्यभक्ति के
 साधन रूप भगवान् के यजन श्रवण कीर्तन आदिक सूचित
 किये गये हैं । वे स्व नवम अध्याय में ‘महात्मानस्तु माम्पार्थ’
 इत्यादिक वचनों से कहे गये हैं । अर्थात् हे पार्थ ! दैविक प्रकृ-
 ति में स्थित महात्मा लोग हमको भूतादि, अध्यय जान कर
 अनन्यमन से भजते हैं, और सतत हमारा कीर्तन करते हैं,
 दृढव्रत होकर निरय हमारे में यत्नशील होते हैं, हमको नम-
 स्कार करते हैं, और नित्ययुक्त होकर भक्ति से हमारी उपासना

नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासत” इति एतद्भाष्यं सविशेषब्रह्मभक्तविषयमित्यन्तरस्वचनात्, ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये जंतो मामुपासते। एकत्वेनेत्यरमान्निश्चीयते; तत्र ज्ञानयज्ञपराणांमिव द्वादशोक्ताक्षरोपासनापराणां पूर्वश्लोकोक्तेभ्यः कीर्तनादिपरेभ्योऽप्रत्वोक्तेरिति एषां तच्छ्रवणकीर्तनादिपराणां प्रत्यगात्मनः परमात्मनश्चापरोक्षज्ञानं न षडोक्ते योगपराणांमिव द्वादशोक्ताक्षरोपासनापराणांमिव क्लेशाधिकतर बहुसाधनसाध्यं, किन्तु ज्ञानयोगानुष्ठानं

करते हैं, यहाँ पर उपासकं पद से सविशेष ब्रह्मभक्त का ही सम्झना चाहिये। यह बात 'ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये' इत्यादि पद से निश्चय होता है, क्योंकि "ज्ञान यज्ञेन" इस पद में ज्ञान यज्ञ में परायणों के तरह से द्वादशाऽध्याय में उक्त अक्षरोपासनापरायणों को "महात्मानस्तु माम् पार्थ" इन श्लोकों में कीर्तनादि परों को पृथक्तया निर्देश किया है। इन भगवच्छ्रवण कीर्तनादि परायण भक्तों को प्रत्यगात्मा और परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान अनायास से हो जाता है जिस प्रकार से षष्ठाध्यायोक्त योगपरायणों की तरह द्वादशाऽध्यायोक्त अक्षरोपासनापरायणों को क्लेशाधिक बताया गया है। उस प्रकार भगवत् श्रवणकीर्तन

विनैवकेवलश्रवणकीर्त्तनस्मरणादिप्रसादितभगव-
दनुकम्पालभ्यमिति दशमवाक्यादवगम्यते। “अहं
सर्वस्यप्रभवोमत्तः सर्वं प्रवर्त्तते। इतिमत्वा भजन्ते
मां बुधा भावसमन्विताः ॥ मच्चित्ता मदगतप्राणाः
बोधयन्तः प्रस्पर्शम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्य-
न्निच स्मन्ति च ॥ तेषां सततयुक्तानां भजतां
प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपया-
न्ति ते ॥ तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतोऽयेत-
स्मात्” एषां वचनानामक्षरोपासकदिषयत्वं नोप-

पगत्यर्थ के लिये नहीं है। कन्तु ज्ञानयोग के अनुष्ठान के बिना ही केवल श्रवण कीर्त्तन स्मरणादि से इस न भगवान की अनु-
करुपा से ही प्राप्ति हो जाता है। यः बात १० वीं अध्याय के
निम्नांकित वाक्यों से अवगत होता है। मैं (भगवान्) ही
सबका प्रभु हूँ, मेरे से ही सबकी प्रवृत्ति होती है, ऐसा जानकर
भाव समन्वित होकर विद्वान भक्त हमारा भजन करते हैं, हमारे
में चित्त को लगाये है, हमारे में ही प्राण की वृत्ति लगाकर
परस्परमें बोधन और मेरा कथन करते हुए नित्य सन्तुष्ट होते हैं
और स्मरण करते हैं उन प्रीति पूर्वक भजन करने वाले सतत
योगियों के लिये उस बुद्धियोग का मैं देता हूँ जिससे वे सब
हमको प्राप्त हो जाते हैं और उनके उपर अनुकम्पा के लिये
“अज्ञान से जाग्रमान अन्धकार” को अत्यन्त प्रकाशमान ज्ञानरूपी

पद्यते तेषामिति क्लेशप्रदैः स्वानुष्ठितसाधनैः
 प्रत्यगात्मज्ञानावाप्त्युक्तैः । पुनस्तेषां निरुपाधिक-
 ज्ञेयब्रह्मविचाराधिकारिणां “अहं सर्वस्य प्रभवे-
 त्युक्तस्य सर्वजगत्कारणस्य सोपाधिक वेन तद-
 भिमतस्य प्रेमपूर्वकं भजनानुपपत्तैः । पुनश्च
 एकाकी यतचित्तात्मेति षष्ठोक्तज्ञानयोगपराणा-
 मेकाकित्वोक्त्या एकत्र बहुस्थित्यनुपपत्त्या
 बोधयन्तःकथयन्तःइत्युक्त बहुजनसाध्यतद्बोधन

द्वीप से आत्मा में स्थिति होकर नाश कर देता हूँ इन वचनों
 का अक्षरोंपासक विषयकत्व कथमपि उपपन्न नहीं हो सकता,
 क्यों कि उन ज्ञानियों के लिये क्लेशप्रद स्वानुष्ठित साधनों से
 अत्यगात्मज्ञान की प्राप्ति बताई गई है, और वे अव्यक्तोपासक
 ज्ञानियों के निरुपाधिक ज्ञेय ब्रह्मविचार का ही अधिकार है
 अतः उनके लिये “अहं सर्वस्य प्रभवः” इस पद से कहे गये सर्व
 जगत् कारण इनके मत में स्वोपाधिक होने से प्रेम पूर्वक भजन
 बन ही नहीं सकता क्यों कि वे तो निरुपाधिक ब्रह्म को ही ज्ञेय
 समझते हैं और यहाँ पर ब्रह्म सर्व जगत् कारण होने से स्वो-
 पाधिक है अतः उनके भजनानर्ह है ।

द्वितीय अनुपपत्ति एक यह भी है कि “एकाकीयत चित्ता-
 शमा” इस षष्ठाध्याय के वचन में ज्ञानयोगपरायण के लिये
 एकाकी रहने का उपदेश है एक जगद् बहुतों की स्थिति हो

कथनाद्यनुपपत्तेश्च । तद्बोधनकथनमात्रेण तत्तोष-
त्वममणत्वानुपपत्तेश्च । पुनश्च द्वादशे 'तेषामहं
समुद्धर्ता', 'भवामि न चिरात्पार्थ', इत्यस्य व्याख्याने
भाष्यकृता श्रीशंकरेण यद्भगवदाधीनमुक्तिमत्त्वेन
तद्भक्तेभ्यः स्वाधीनमुक्तिमत्त्वेनाक्षरोपासकाना-
मुत्कृष्टत्वं प्रतिपादितां यत् तद्विरोधाच्च । तत्कृतः
इति चेत् अत्र भगवद्भक्तज्ञानेनात्मप्राप्त्यारि-
कायास्तन्मुक्तेः पराधीनत्वोपपत्तेरिति तदेत-
च्छ्रवणकीर्तनादिप्रसादितभगवदत्तप्रत्यगात्म-

नहीं सुकृती अतः बोधयन्, कथयन्, यह बहजन साध्य होनेसे
ज्ञानयोग परायण का बोधन कथन नहीं बन सकता किन्तु भग-
वत्श्रवण कीर्तन निष्ठ भक्त के लिये ही हो सकता है । और
ज्ञानयोग पर जो बोधन और कथन मात्र से तोष और रमन भी
नहीं हो सकता है यह तो भक्त के लिये ही होता है क्योंकि
भक्त भगवान् के चरित्र श्रवण कीर्तनादि से परम सन्तोष को
प्राप्त होते हैं । यदि ज्ञानयोगी और भक्तों का भेद नहीं पावेंगे
तो द्वादशवे अध्याय में, 'तेषामहं समुद्धर्ता', 'भवामि न चिरा-
त्पार्थः' इन मंत्रोंके व्याख्यान में भाष्यकार श्रीशंकराचार्य ने
भगवान्के अधीन मुक्ति वाले भक्तों की अपेक्षा स्वाधीन मुक्ति
वाले अक्षरोपासकों को उत्कृष्ट बताया है, उसे विरोध पड़
जायगा । यह कैसे विरोध है यह अगर पूछें तो वह इस प्रकार
से है कि भक्तों के लिये भगवान् से दिये हुए ज्ञानसे आत्म-

षयं ज्ञानमनन्यभक्तिपूर्वकालीनं, परमात्म
विषयबोधरूपन्तु तदुत्तरकालीन मिति अनन्य
भक्तिसमानार्थकारभक्ति परत 'ब्रह्मभूयाय-
कल्पते', 'ब्रह्मभूतः प्रसन्नः आत्मानं शौचति न कां-
क्षति', 'समः सर्वेषु भूतेषु मद्रिंति लभते पराम् ॥
भक्त्या मामभिजानात्येतस्माद्दूचनादवगम्यते ।
एतस्मिन्वाक्ये परभक्तिपूर्वकालीनस्य प्रत्यगात्म-
ज्ञानस्य तदुत्तरकालीनस्य परमात्मयाथात्म्य-
बोधस्य च स्फुटं प्रतीतेः । तथाच "भक्त्यात्वनन्य-
याशक्यग्रहमेवं विधोजुर्न । ज्ञातुं द्रष्टुं च त्वेन
प्रवेष्टुं च परंतप" इत्यनन्य भक्तेरप्युत्तर

प्राप्ति रूपा मुक्ति भक्त का मिलता है, अतः मुक्त का पराधीन
कहा गया है इससे श्रवण कीर्तन से प्रसन्न हुए भगवान् से
दिए हुए प्रत्यगात्म विषय ज्ञान अनन्य भक्तिपूर्वक होता है और
परमात्मक विषय के बोधरूप ज्ञान उसके बाद मिलता है यह
बात अनन्यभक्ति समानार्थक पर भक्तिपर "ब्रह्मभूयाय कल्पते"
इत्यादि वाक्योंसे जाना जाता है । क्योंकि इन वाक्योंमें पहले
परभक्ति पूर्वक प्रत्यगात्म विषयक ज्ञान होना है और उसके
बाद परमात्मविषयक यथार्थ बोध होता है यह स्पष्ट है ।

'तथा च भक्त्यात्वनन्याशक्य' इस मंत्र से अनन्यभक्ति
के भी उत्तर कालमें परमात्माका यथार्थ बोध होता है । यह

काले परमात्मयाथात्म्यबोधाद्युक्तेः परभक्तिस-
मानार्थकत्वावगत्या अस्या अपिपूर्वकालीनत्वे
प्रत्यगात्मज्ञानस्यावश्यं भाव्यामित्युपपन्नमनन्य
भक्तिपरभक्त्योर्द्वयोरपिकर्मज्ञानोत्तरकालीनत्वेन
तदनुष्ठानसाध्यत्वं तथा फलतश्चैक्यं तयो-
र्द्वयोर्भगवत्तत्त्वयाथात्म्यबोधकत्वाद्येकफलकत्वात् ।
एतावांस्तु तत्र विशेषोस्ति परभक्तिपूर्वकालीनं
तत्साधनभूतं प्रत्यगात्मज्ञानं ज्ञानयोगसाध्यं
तात्साधनकोटावहंकारकामक्रोधादित्यागश्रवणा-
दतोदुर्करं तत् अक्षरोपासकानां दुःखबाहुल्य-

कहने से परभक्तिके सामानार्थक का ज्ञान होने से परभक्ति के पूर्वकाल में होने पर भी प्रत्यगात्मज्ञान अवश्य हो सकता है यह सिद्ध होता है अतः अनन्यभक्ति और परभक्ति दोनों को ही कर्म और ज्ञान के उत्तर कालीनत्व होने से उन दोनों के अनुष्ठान से साध्यता बताई गई । और फल से भी उन दोनों को भगवत्तत्त्व का यथार्थ बोध होने से और एक फलवाले होने से दोनों में ऐक्य है परंच इतनी विशेष बात है कि परभक्ति के पूर्व में होने वाला परभक्ति का साधनभूत प्रत्यगात्मा का ज्ञान योगसाध्य है और उसकी साधन कोटि में अहंकार काम-क्रोधादि का त्याग सुना जाता है इसीलिये ज्ञानयोग अक्षरोपासकों के लिये दुष्कर बताया गया है । और उसमें दुःखबाहुल्य

प्राप्त्युक्तेः “क्लेशोधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त-
चेतसामिति” अनन्यभक्तिपूर्वकालीनं प्रत्य-
गात्मज्ञानं तु श्रवणादिसादितपस्मात्मानुक-
म्पालभ्यं “तेषामेवानुकंपार्थमहमज्ञानजंतमः ।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतेत्युक्ते-
स्तः सुकरंतत्; तत्साधनज्ञानयोगानुष्ठानं विनैव
तल्लब्धेःश्रवणादीनामपि सुकरत्वात् । कुतःएकत्र
परमात्मनः प्रसादाधिक्यमन्यत्र तदभावइतिचेत्
तदीयसाधनानामहंकारत्यागादीनां प्रत्यगा-
त्मप्रयोजनकत्वात् । श्रवणादीनान्तु केवलं पस्-

भी कहा गया है क्लेशोधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसां ।
अव्यक्तासक्तचित्तोंको क्लेश अधिक होता है । इति

और अनन्यभक्तिके पूर्वकालीन प्रत्यगात्मज्ञान श्रवणादि से
शसन्न परमात्मा के अनुकम्पा से प्राप्त होता है । क्योंकि हे
अर्जुन ! उनके अनुकम्पा के लिये आत्मभावस्थ होकर के मैं
प्रकाशयुक्त दीप से अज्ञानरूपी अन्धकार को नाश कर देता हूँ
यह भगवान की प्रतिज्ञा है अतः वह सुकर है । और उसका
साधन ज्ञानयोग के अनुष्ठान के बिनाही उनकी प्राप्ति हो-
जाती है । अतः श्रवणादिक भी सुखपूर्वक हो सकते हैं ।

अब सन्देह यह होता है कि एक जगह परमात्मा का
प्रसाद अधिक है और दूसरी जगह प्रसाद नहीं है सो क्यों

मात्माविषयकत्वात् । एतदुक्तं भवति ज्ञानयोग-
निष्ठः कर्मानुष्ठानकृतान्तःकरणशुद्धिकालमास्थ्य-
यावत्कालेन प्रत्यात्म प्राप्तिः तावत्कालं प्रत्यगात्म-
ज्ञानार्थं तत्साधनान्यनुतिष्ठति ध्यायति च तमेव
न तु परमेश्वरप्राप्त्यर्थं किञ्चित्करोति न च
तं ध्यायति ज्ञानयोगप्रकरणो अक्षरोपासनाप्रकरणो
च प्रत्यगात्मचिन्तनभिन्नतया परमात्मध्याना-
श्रवणात् किन्तु चतुर्विधा भजन्ते मामित्यत्र

इसका कारण यह है कि ज्ञानयोग के साधन अहंकारदिकों का त्याग प्रत्यगात्मबोध का प्रयोजक होता है । और अहंकारादिकों का त्याग अत्यन्त दुष्कर है और अनन्यभक्ति में साधन भूत श्रवणादिक हैं जिन श्रवणादिकों का विषय केवल परमात्मा ही है अतः श्रवणादिनिष्ठ अनन्यभक्तिमान् पुरुष के ऊपर परमात्मा की अधिक कृपा है । और ज्ञानयोग साधन में केवल भगवद्विषय न होने से भगवान् की अनुकम्पा नहीं होती इसका मतलब यह होता है कि ज्ञानयोगनिष्ठ पुरुष कर्मों के अनुष्ठानसे अन्तःकरण की शुद्धि अब कर लेता है तबसे लेकर जबतक प्रत्यगात्मकी प्राप्ति नहीं हो जाती तबतक प्रत्यगात्मकज्ञानके लिये साधनों का अनुष्ठान करता रहता है और उसीका ध्यान भी करता है परमात्मा की प्राप्ति के लिये न तो कुछ करना ही है और न परमात्मा का ध्यान ही करता है, क्योंकि ज्ञान-

जिज्ञासोरथात्मसाधनत्वेन परमात्मभजनश्रवणा-
 त्तेषां योगनिष्ठानां मध्ये कश्चित्परमात्मानमपि
 भजते तदप्यात्मसाधनत्वेन नतु साध्यत्वेनातः
 परमात्मापि तद्भजनानुसारेण तदात्मप्राप्तिसाहाय्यं
 करोति नतु स्वयं तत्संपादयति आत्मप्राप्त्यनंतरं
 तु सोपि “वासुदेवः सर्वमिति”. ज्ञानवान्भूत्वा
 परभक्त्या भगवन्तं भजते तत्प्राप्त्यर्थमतः सोपि-
 भगवत्प्रीतिविषयः तच्छ्रवणकीर्तनादिनिष्ठस्तु

योग प्रकरण में और अक्षरोपासना प्रकरण में प्रत्यगात्मचिन्तन से भिन्न परमात्मा का ध्यान नहीं कहा गया है। किन्तु “चतुर्विधाभजन्तेमां” यहां पर जिज्ञासु के लिये आत्मसाधन रूप से परमात्मा का भजन श्रवण नहीं किया गया है, तो भी यदि कोई ज्ञानयोगनिष्ठों के मध्यमें से परमात्मा का भजन भी करता है तो आत्मसाधनबुद्धिसे ही करता है साध्य बुद्धि से नहीं इसलिये परमात्माभी उसके भजनके अनुसारही आत्मप्राप्ति की सहायता मात्र करते हैं स्वयं उसका सम्पादन नहीं करते आत्मप्राप्ति के बाद वह भी तो वासुदेवः सर्वमिति ऐसा ज्ञान वाला होकर पर भक्ति से परमात्मा के प्राप्ति के लिये परमात्मा का भजन करता है। अतः वहभी भगवान् की प्रीतिका पात्र होगा।

निष्काम कर्मानुष्ठानजान्तःकरणशुद्धिकालमा-
 रभ्य यावद्भगवत्प्राप्तिस्तावत्कालं केवलं परमेश्वर-
 मेव भजते तदपि तत्प्राप्त्यर्थमेव ततः तस्यश्रवणा-
 दिविषयः परमेश्वरः साधनभूतः अनन्यभक्ति-
 विषयस्तु .स एव तत्प्राप्यभूतोयस्मात् तस्मात्
 साधनभूतश्रवणादिविषयः परमात्मापिसाध-
 नत्वं प्राप्तः आत्मज्ञानं विना परमात्मज्ञानस्यानु-
 पपद्यमानत्वात् स्वयं तत्साधनीभूय प्रथममज्ञान-
 जतमोनाशद्वाराप्रत्यगात्मस्वरूपं प्रकाशयति प-
 श्चात्तज्जन्यस्वानन्यभक्तिलाभद्वारापरमात्मयाथात्म्य

श्रवण कीर्तनादिनिष्ठ भगवद्भक्त निष्काम कर्मके अनुष्ठा-
 न करनेसे जिस कालमें उसका शुद्ध अन्तःकरण हो जाता
 है उस काल से लेकर जबतक भगवानकी प्राप्ति नहीं होती
 तबतक केवल परमेश्वर का भजन करता है और यह भजनभी
 परमात्मा के प्राप्ति के लियेही करता है अन्य अभिलाषासे नहीं
 इसे श्रवण कीर्तनादिनिष्ठ भगवद्भक्त के किये गये श्रवणादि
 के विषय परमेश्वरही हैं साधनभूत अनन्य भक्तिके विषयभी
 वही हैं और प्राप्यभूत भी वही है इसलिये साधन भूत श्रवणादि
 के विषय परमात्मा ही साधनभाव को प्राप्त होगये । आत्मज्ञान
 के विना परमात्मज्ञान हो नहीं सकता अतः परमात्माही स्वयं
 उसके साधन होकर पहले अज्ञान से जायमान अंधकार को

स्वरूपं चेति । एतदेवैताभ्यामुच्यते “तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते । तेषां मेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतेति” अत्रैषारीतिः ज्ञानदीपशब्दनिर्दिष्टबुद्धियोगं विना । अथवा बुद्धियोगशब्दोक्तज्ञानदीपं विनाज्ञानजतमोनाशः न च तं विनाप्रत्यगात्मप्राप्तिः न च तां विना भगवत्प्राप्तिरिति परंपरया ज्ञानदीपस्य स्वप्राप्ति-

नाश कर प्रत्यगात्मक स्वरूप का प्रकाशन करने हैं उसके बाद उससे जायमान स्वानन्यभक्तिलाभके द्वारा परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त होता है यही बात आगेके दो मंत्रोंसे बताई जाती है । यही बात तेषां सतत० तेषामेवा० इन दोनों मंत्रोंसे बताई जाती है । यहांपर पौर्वापर्य भाव माना गया है ज्ञान दीप शब्द से निर्दिष्ट बुद्धि योग के विना अथवा बुद्धि योग शब्दोक्त ज्ञान दीप के विना अज्ञानसे जायमान अंधकार का नाश नहीं होसकता और अंधकार के नाश के विना प्रत्यगात्म की प्राप्तिभी नहीं होसकती और प्रत्यगात्मप्राप्तिके विना भगवत् प्राप्ति भी नहीं होसकती इस प्रकार परस्पर से ज्ञानदीप को अपनी प्राप्तिको साधन मानकर भगवान् कहते हैं येन

साधनत्वमंगोकृत्याह 'येन मामुपयान्ति ते' इति
वस्तुतस्तु अनन्यथैव भक्त्या तत्प्राप्तिरुक्ता
भक्त्या त्वनन्यथा शक्यो ज्ञातुं, भक्त्या माम-
भिजानातीति च अथवा बुद्धियोगशब्देना
नन्यभक्त्युत्तरकालीनः परमात्मयाथात्म्यबोध
उक्तस्तदनन्तरं तत्प्राप्त्युक्तेः "ततो मां त्वतो
ज्ञात्वा विशते। इति" तत्र तत इति न ज्ञानमुच्यते,
ज्ञानेन पुनस्तज्ज्ञानानुपपत्तेः किन्तु तच्छब्देन
भक्तिः परामृष्टा तथैव तत्तत्त्वज्ञानपूर्वकं तत्प्रवेशो-

मामुपयान्ति तो जिससे वे हमको प्राप्त होजाते हैं।

वास्तवमें तो अनन्य भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति
"भक्त्या त्वनन्यथाशक्यो, भक्त्या मामभि जानाति" इन
वचनों से कही गई है अथवा यहाँ पर बुद्धि योग शब्दसे अनन्य-
भक्ति के उत्तर काल में होनेवाला परमात्मा का यथार्थ बोध
कहा गया है उसके बाद परमात्माकी प्राप्ति होती है, क्योंकि,
"ततो माम् त्वतो ज्ञात्वा" इसके बाद हमको यथार्थतया
ज्ञानकर हमको प्राप्त हो जाता है।

अब शंका यह होती है कि ततः पद से किसको लेना
चाहिये ततः इस पद से ज्ञान नहीं लिया जासकता है क्यों कि
ज्ञान के बाद पुनः ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः
यहां तत् शब्द से भक्ति का ही परामर्श होगा क्यों कि भक्ति

पपत्तेः । भक्त्या त्वनन्यया शक्योऽहमेवं विधो-
 जुर्न । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप
 इत्यत्र स्फुटं भक्तेःैव तज्ज्ञापकत्वं तत्प्रवेशकत्वो-
 क्तेःद्या स च तत् यथात्म्यबोधः तदज्ञाननाश
 विना कथमुत्पद्येतेत्यपेक्षायामाह अहमज्ञानजं तम
 नाशयामि इति । ततस्तु अज्ञानजंतमोनाशान-
 न्तरं प्रत्यगात्मप्राप्तिस्ततोऽनन्यभक्त्या तद्याथा-
 त्म्य बोधानन्तरं तत्प्राप्तिरिति ध्येयं । तदेवमुक्तयो-
 र्द्वयोरपि भक्तयोर्मध्येऽनन्यभक्तिप्रत्य त्पतपक्ष

मे ही भगवत् तत्वज्ञान पूर्वक भगवान् में प्रवेश हो सकेता
 है क्योंकि “भक्त्या त्वनन्यया शक्यः” इस मंत्रमें स्पष्टतया भक्ति
 कोही भगवद्बोधकत्व भगवत्प्रवेशकत्व बताया गया है ।
 और वह भगवद्याथात्म्य बोध अज्ञान के नाशके विना कथ-
 मपि उपपन्न नहीं होसकता है इसी लिये अज्ञान नाश के लिये
 परमात्मा ने स्वर्ण प्रतिज्ञा की “अहमज्ञानजन्तमः नाशयामि”
 अर्थात् मैं अज्ञान से जायमान अंधकारको नाश कर देता हूँ
 इसके बाद अज्ञानज अन्धकार के नाश के बाद प्रत्यगात्म की-
 प्राप्ति और उसके बाद अनन्य भक्ति से परमात्मा का यथात्म्य
 बोध और बोध के बाद परमात्मा की प्राप्ति होती है ऐसा जान-
 ना चाहिये

तदेवं इस प्रकार से उक्त दोनों भक्तियों के मध्य में अन-

पातित्वोपपत्तेः परमेश्वरस्य तस्याः समस्तगीता-
शास्त्रसारत्वनिश्चयेन गीताशास्त्रमूलभूतवेद सार
त्वेनानुमिता एषैव भक्तिरनुष्ठेया भगवत्प्राप्त्य
भोष्पुभिर्मुमुक्षुभिः । भगवता सर्वज्ञेन स्वकण्ठ
तोऽस्याः साधनायां अनन्यभक्तेः । सम-
स्तगीताशास्त्रगुह्यतमत्वोक्तिपूर्वकं स्वप्राप्त्य-
व्यभिचारिसाधनत्वप्रतिज्ञापूर्वकं शास्त्रस्योप-
संहारञ्च “सर्वं गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।
इष्टोसि मे दृढमिति ततो वदामि तेहितं ॥ मन्म-
ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामे-

न्य भक्ति के प्रति भगवान का पक्षपात सिद्ध होता है
और यही अनन्यभक्ति समस्त गीताशास्त्र का सार है, गीता-
शास्त्र का मूल भूत जो वेद उनका भी यही सार है यह निश्चय
होता है । अतः भगवत् प्राप्ति के अभिलाषी मुमुक्षुओं को
चाहिये कि इसी भक्ति का अनुष्ठान करें और सर्वज्ञ भगवान
श्री कृष्णजी ने अपने कंठ से ही साधन के सहित इसी अन-
न्यभक्ति को समस्त गीताशास्त्र का गुह्यतमत्व कहकर यह
बताया है कि अपनी प्राप्ति का अव्यभिचारी साधन अनन्यभक्ति
ही है ऐसा कहकर “सर्वगुह्यतमंभूयः” इत्यादि वचनों से
शास्त्र का उपसंहार किया है इसे अनन्यभक्ति कोही भगवत्प्राप्ति
का परम श्रेष्ठ सुकर उपाय सिद्ध होता है । “मन्मनाभव” इति मंत्रं

वैष्यसि सत्यन्ते प्रति जाने प्रियोसि मे” इति । अत्र
मन्मनाः इत्यनेन स्वानन्यचित्तत्वं च मयि भक्ति-
अनुरक्तिर्यस्य स मद्भक्त इत्यनेन स्वैकानुराग-
वत्वंतु निर्दिश्य पदद्वयेन स्वानन्यभक्तिरुक्ता ।
मद्याजी मां नमस्कुर्वितिद्वाभ्यांतु श्रवणा
दिका साधनभक्तिरुक्ता । यद्यप्यत्र यजन-
पदस्यैव श्रवणाद्युपलक्षकत्वान्नमस्कारपदं
निरर्थकं तथापि त्यागस्यापि यजनपदार्थक
त्वेन तत्र तदतिव्याप्तिमाशङ्क्यतन्निवृत्त्यर्थकं नम
स्कारपदं स्वसहचरितभगवत्पूजार्थकत्वं यजन

में मन्मनाः इस पद से स्वानन्य चित्त हो यह बताया जाता है
हमारे में है अनुरक्ति जिसको वह मद्भक्त पद से कहा गया है
उपरोक्त विग्रह से मद्भक्त पद का हमारे में ही एक अनुरागवान
का निर्देश करके दोनों पदों से स्वानन्यभक्ति कहा गई, और
“मद्याजीमां नमस्कुर्व” इन दोनों पदों से श्रवणादि रूपा साधन
भक्ति कही गई । यद्यपि यहाँपर यजन पद हा श्रवण दि का भी
उपलक्षक है नमस्कार पद निरर्थक है तौभी यजन पद से त्याग
का भी ग्रहण हो जायगा उसे अतिव्याप्ति के कारण करने के
लिये नमस्कार पद है, और वह यह सूचित करता है कि नम-
स्कार सह चरित भगवान का पूजन करना चाहिये ।

पदस्य सूचयति । किञ्च मां यष्टुं शीलमस्येति मद्याजीति निरुक्त्या साक्षाद्भगवद्यजनवाचकस्य तत्साक्षात्पूजार्थकत्वोपपत्त्या बहुदेवताकयागस्य तन्नैमित्तिकयागस्य वाचकत्वानुपपत्तोस्तद्यजनपदस्यैव श्रवणाद्युपलक्षकत्वोपपत्तोः । नमःपदमुपायवाचकं मामुपायंःकुर्वित्यर्थः । साधनान्तरसंत्यागोनमः शब्दो हि संशतीति पंचरात्रोक्तेः । तेन कर्मज्ञानाद्युपायान्तरपरित्यागपूर्वकं मामेकमुपायं कृत्वा मद्यजनादिपरः सन्मदनन्यभक्त्युक्तमदेकानुरक्तचित्तो भवेति सूचितं

“ किञ्च “माम् यष्टुं शीलमस्य इति मद्यात्पर्याजीत्र” हमारे यजन करने का है शील स्वभाव जिसका उसको मद्याजी कहते हैं । इस निरुक्ति से साक्षात् भगवान के यजन वाचक साक्षात् भगवान का पूजा करना यह सिद्ध होता है, बहुत देवताओंवाले याग का और नैमित्तिक याग का यजन पद को वाचकत्व कथमपि नहीं होसकता । इनलिये यजन पद श्रवणादि का उपलक्षक है, और नमः पद उपाय वाचक है अर्थात् माम् नमस्कुरु का अर्थ होता है कि हमको उपाय बनाओ । क्योंकि पंचरात्र में नमःशब्द का अर्थ बताते हुये यह कहा है कि नमः शब्द साधनान्तरों का त्याग बताता है । अतः कर्म और ज्ञानादिक उपायान्तरों को परित्याग कर हमको ही उपाय करके हमारा यजन करते हुए एक हमारे में ही अनुरक्तचित्त होना यह

भवति । सर्वगुह्यतमोक्त्याप्यस्यैवार्थस्य सूच-
नात् उपायान्तरापरित्यागे सर्वगुह्यतमोक्तौ
वैयर्थ्यापत्तेरिति सैषा “अनन्यचेताः सततं
यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याहं सुतमः पार्थ
नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ अनन्याशिवन्तयन्तो
मां ये जनाः पशुपासतो तेषां नित्याभियुक्ता-
नां योगक्षेमं वहाम्यहमित्याद्युक्ता मन्मना
भ्रममद्वक्त इति निर्दिष्टा चानन्य भक्तिः
सविशेषब्रह्मपरानिर्विशेषब्रह्मपरावेत्याशंकायां स-
विशेषब्रह्मपरेति ब्रमः । कुतः ? मद्याजी, मां
नमस्कुरु, मत्कर्म कृदित्युक्तानां भगवत्पूजानम-
स्कारादिभक्तिसाधनानां निर्विशेषाक्षरोपास

सूचित होता है । “सर्वगुह्यतम” से भी यही अर्थ सूचित होता
है । यदि उपायान्तरोंका परित्याग न किया जाय तब तो सर्व
गुह्यतमत्व का कहना ही व्यर्थ हो जायगा यही अनन्यभक्ति “अन-
न्य चेता सततं”-इत्यादिक मूलोक्त दो श्लोकोंमें कही गई है ।

अब सन्देह यह होता है कि यह अनन्य भक्ति सविशेष
ब्रह्म विषया है अथवा निर्विशेष ब्रह्म विषया है । उत्तर करते हैं
कि नहीं सविशेष ब्रह्म विषय है क्योंकि भगवत् पूजा नमस्का-

नाप्रकरणे ज्ञानयोगप्रकरणे चाश्रवणात्
 स विशेष ब्रह्मभक्तिप्रकरणे तु सहस्रशस्तद्ध-
 वणात् । प्रकरणस्यार्थं नियामकत्वात् । अन-
 न्यचेताः सततं यो मां स्मरतीत्यस्य तु मूर्द्धन्यया
 नाज्योत्क्रमवतामर्चिरादिमार्गेण गत्वा सविशेष
 ब्रह्म प्राप्स्युक्तेः । निर्विशेष ब्रह्मप्राप्तिवादिनां
 तु मूर्द्धन्या देहान्निर्गत्यार्चिरादिना निर्विशेष
 ब्रह्म प्राप्ते रसम्प मद्याजिनापि नाज्यो क्रमतां
 प्रकरणे श्रवणादुपपद्यते सविशेषब्रह्म परत्वं ।

एदि भक्ति साधनों का निर्विशेषः प्रज्ञयोपासना प्रकरण में और
 ज्ञानयोग प्रकरण में श्रवण नहीं है सविशेष ब्रह्मभक्ति प्रकरण
 में तो उपरोक्त साधनों का सहस्रशः श्रवण है प्रकरण ही अर्थ
 का नियामक होता है अतः यह निश्चय होता है कि अनन्य
 भक्ति सविशेष ब्रह्म विषया है। “अनन्य चेताः सतत” इस मंत्र से
 मूर्द्धन्य नाड़ी से उत्क्रमण करने वाले अर्चिरादि मार्ग से जाकर
 सविशेष ब्रह्मको प्राप्त होने हैं, यह कहा गया है और निर्विशेष
 ब्रह्म प्राप्ति वादियों के लिये मूर्द्धन्य नाड़ी से भिन्न नाड़ी से देह
 से निकलकर अर्चिरादि मार्ग से निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्ति अस-
 म्भव है। हमारे यजन करने वाले के लिये भी मूलनाड़ी से
 उत्क्रमण करने वालेको प्रकरण में श्रवण होने से सविशेष ब्रह्म
 की प्राप्ति होती है।

किञ्च स्मरति ध्यायत्योः पर्यायत्वात् । ध्यान
विषयस्य ध्येयस्य सविशेषत्वोपपत्तेः । तेषां
ज्ञेयब्रह्मविचारपराणां भगवद्भक्तोपास्यत्यक्त
ध्येयब्रह्मस्मरणानां तत्स्मरणानुपपत्तेश्च तस्य
तत्परस्त्वमेवोपपद्यते । अनन्याश्चिन्तयन्तो मामि
तीदं वाक्यं तु निर्विशेषवादिभिर्विशेष ब्रह्मो-
पासकपरत्वेन नीत्वा स्वयोगक्षेमव्यापाररहि
तस्य ज्ञानिनः ऐहिकयोगक्षेमौ परमेश्वर एव
करोतीत्युपपादितं तदपि नोपपद्यते तत्पूर्वा
परवाक्यविरोधो तदुक्तयोगक्षेमपदयोः ऐहिकार्थ

स्मृ धातु और ध्यै धातु में एकार्थकत्व होनेसे ध्यान
का विषय जो ध्येय है, वह सविशेष ही होसकता है और च ज्ञेय
ब्रह्म के विचार करने में तत्पर ज्ञानियों को भगवत भक्तके उपा-
स्य ध्येय ब्रह्म को स्मरण करने वाले निर्विशेष वादिया को भग-
वान का स्मरण उपपन्न नहीं होसकता । किन्तु ध्येय ब्रह्म का
स्मरण ध्याता भक्तको ही होसकता है, अनन्याश्चिन्तयन्तमाम्'
इस वाक्य को निर्विशेष ब्रह्मवादियों ने सविशेष ब्रह्म विषयक
उपासना परक मानकर अपने योग क्षेमके व्यापार से रहित
ज्ञानिके लिये ऐहिक योगक्षेम परमेश्वर ही करते हैं यह प्रति-
पादन जो किया है वहभी उपपन्नही होसकता, पूर्वा पर वाक्य
का विरोध है और निर्विशेष ब्रह्मवादियोंके मतमें योग क्षेम पदका

परत्वानुपपत्तेःकुतः । तत्पूर्वतनस्य “त्रै विद्या
मांसोमपाः पूतपापा यज्ञै र्षिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
तेपुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्
दिवि देवभोगान् ॥ ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं
विशालं क्षीणोपुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्नागतागतं कामकामाल-
भन्ते, इत्यस्य सकामयागानुष्ठाननिष्ठपरलोक
गतिवर्णनपरत्वात् । तदुत्तरतनस्यं च “येष्यन्य-
देवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता” इत्याभ्य, नतु-
माम्प्रभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति । ते देवान्
देवयज्ञो यांति त्यन्तद्यं वाक्य- ल्य देवता
न्तरभक्त परलोकगतिवर्णनपरत्वात् तन्मध्य

वैदिकार्थ करणामी अनुपपन्न है । क्योंकि उसे पूर्व तन “त्रयी-
विद्या माम् सोमपात” इत्यादि वाक्य सकाम याग का अनुष्ठा-
करने वाले के लिये परलोक गति का वर्णन किया गया है ।
और उसके व द उत्तर वाक्य मे येष्यन्य देवता भक्ता” इससे
आरंभ कर देवान् देव यज्ञोयन्ति यहां तक के वाक्यमे देवता-
न्तर भक्त का पर लोक गति वर्णन किया जाता है और दोनों
के मध्यगत अनन्दाश्चिन्तयन्तोभाम्” इस मंत्रसे पर देवता

गतस्य अनन्याश्चिन्तयन्तो मामित्य स्या
 पि परदैवतभक्त परलोकगतिवर्णनपराखो
 षपत्या तद्वन् योगक्षेमपदयोः पारलौकिकत्वो-
 पपत्या एहिकत्वानुपपत्तेः । किञ्च सक्रमयाग-
 पराणां देवतान्तरस्याजिनां च निरूढ दर्शनत्व
 तत्तदुपासनात्यागाय प्रथमानां स्वर्गव्युत्ति
 द्वितीयानां स्वेष्वेवस्थानाच्च्युतिं दर्शयित्वा
 तेषां सर्वेषां स्वोपासनाप्रवृत्तये स्वभक्तानां स्व
 स्थानाच्च्युतिं निर्दिष्टवान् तेषां योगक्षेमं वहा-
 मीन्त्यनेन मत्प्राप्ति लक्षणं योगमपुनरावृत्ति

भक्तका परलोक यात्रा का वर्णन किया गया है इस ने अनन्या-
 श्चिन्तयन्तो माम्" इस वाक्य गत" योगक्षेमपद का पार-
 लौकिकही अर्थ होता है, एहिकार्थकत्व नहीं है ।

दूसरे एक बात यह भी है, सक्रम याग करने वाले और
 देवतान्तरोंका यजन करने वालोंको निरूढ दिखाकर उन उपा-
 सना का त्याग करने के लिये सक्रमयाग करने वालोंकी स्वर्ग-
 से पतन को दिखाकर और देवतांतर भक्तोंके स्वेष्वेव देवके स्थान
 से पतन दिखाकर उन सबकी अपने उपसना में प्रवृत्ति के लिये
 अपने भक्तोंकी अपने स्थान से कभी भी पतन नहीं होता ऐसा
 भगवानके योग क्षेमं वहाम्यहम्' इस पदसे किया है । क्योंकि
 योग माने हमारी प्राप्ति और अपुनरावृत्ति को क्षेम कहते हैं यही

लक्षणं ज्ञेयं च वहामीत्यर्थं एतच्च तदनन्तरं
स्फुटयामास यान्ति मद्याजिनोपि मामिति
तदेव योगक्षेमपदयोः पारलौकिकत्वोपपत्त्या
एहिकत्वानुपपत्तेर्नत्वदभीष्ट सिद्धिः । यदित्व-
क्षरोपासकस्य ज्ञानिनः पारलौकिकयोगक्षेमं
वहति परमेश्वर इत्युच्यते तदा सविशेषब्रह्मभक्त
मुक्तिवदक्षरपरमुक्तेस्वीश्वराधीनत्वोपपत्तेः पुनः
स्त्वदभीष्टहानिरित्युभयतपाशारंज्जुः त्वयाद्वाद
शाध्यायव्याख्याने ईश्वराधीनमुक्तिपरमेश्वर-
भक्तेभ्यः स्वाधीनमुक्तित्वेनाक्षरोपासकानां
दर्शितोत्कृष्टत्वस्यात्रव्याघातात् किञ्च भक्ति-

बात “यामिमद्याजिनोपिमाम” इस पद से भगवान ने स्पष्ट किया है । अतः योग ज्ञेय पद का पारलौकिक अर्थ होने से ऐहिकार्थ कथमपि नहीं हो सकता । इससे आपके अभीष्ट की सिद्धि नहीं होगी ।

यदि अक्षरोपासक ज्ञानी की पारलौकिक योग ज्ञेय का वहन परमेश्वर करते हैं, यह यदि आप कहते हैं । तो सविशेष ब्रह्म भक्त की मुक्ति की तरह से अक्षरोपासक की मुक्ति भी ईश्वराधीन ही हुई तो भी आपके अभीष्ट की सिद्धि नहीं हुई प्रत्युत हानि हुई, इसलिये दोनों तरह से बंधन को रज्जु है ।

प्रकरणगतत्वादपि न तस्य वाक्यस्याक्षरनिष्ठ परत्वमुपपद्यते । तथाहि यदुक्तं नवमाध्यायोपक्रमेप्रत्यक्षावगमंधर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययमिति ज्ञानविज्ञानयोः प्रत्यक्षावगमत्वादिकत्वमुपपद्यते कुतस्त्वं तस्य भगवन् कीर्तनादिनिष्ठत्वावगमात् तद्रतोर्ज्ञानविज्ञानयोरपितद्भक्तिविषयकत्वतदग्रत नवाक्यानां कीर्तनादिभक्तिपरत्वावगतेः “महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता ॥ भजन्यनन्यमनसो ज्ञात्वाभूतादिमव्ययम् । सततं कीर्तयन्तो मां यन्तश्च दृढव्रताः । नमस्यन्तश्च

भक्ति के प्रकरणमें वह वाक्य है इससे भी इस वाक्य को अक्षर निष्ठ परत्व उपपन्न नहीं हो सकता है, जैसे कि हम बताते हैं नवम अध्यायके उपक्रममें-प्रत्यक्षावगमम्” इन श्लोक से ज्ञान और विज्ञान को प्रत्यक्षका अवगमक है यह प्रतिपादन किया गया है। क्योंकि उसकी भगवत कीर्तनादिकी निष्ठाका बोध कराया गया है अतः ज्ञान विज्ञानको भी भगवद्भक्ति विषयता आती है आगेके वाक्यभी कीर्तनादि भक्ति काही बोधन करते हैं। हे पार्थ ! दैवी प्रकृतिको आश्रित महात्माजन अनन्य मनसे समस्तभूतोंका आदि भूत अव्यय हम को जानकर भजने हैं निरंतर हमारा कीर्तन करते हैं दृढ व्रत होकर हमारी प्राप्ति काही यत्न करते हैं भक्ति पूर्वक हमको नमस्कार करते हैं ऐसे

मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासतेइतीत्यादिनां
एवम् कीर्तनादिपराणां योगक्षेममहं वहामीत्या-
ह । तत्रैव “अनन्याशिवन्तयन्तो मां ये जनाः
पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं
वहाम्यहमिति इदानीं स्वभक्तेः प्रत्यक्ष्यावगम-
त्वादिके निर्दिशति “पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे
भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहतमश्नामि
प्रयतात्मनः,, अस्याः पत्रादिसमर्पणरूपायाः
भक्तेः प्रत्यक्षप्रमाणविषयत्वात् । तथा यो यस्मै

नित्ययुक्तं हमारी उपासना करते हैं । इन वाक्यासे कीर्तनादि
भक्ति सिद्ध होती है । इसलिये कीर्तन में परायण भक्तोंका हम
योग क्षेम वहन करने हैं इस बातको उली जगह “अनन्यतया
हमारा चिंतन करते हुए जो जन सर्वतः हमारी उपासना करते
हैं उन नित्यही अभियोगी भक्तों के योग क्षेमको हम वहन करने
हैं” इस अंत्रसे भगवान् ने बताया है । अब इस बातको भग-
वात् बताते हैं कि हमारे भक्त हमारी भक्ति सेही हमको प्रत्यक्ष
कर लेते हैं जैसे “पत्रं पुष्पं फलं तोयम्” पत्र पुष्प, फल, जल,
को जो कोई हमको भक्तिमे अर्पण करता है, भक्तिसे दिखे हुए
उस वदार्थ को मैं प्रयत्न पूर्वक सेवन करता हूँ । इस पत्रादि
समर्पण रूप भक्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण विषयता है; अर्थात् यः
पत्रादि समर्पण रूप भक्ति प्रत्यक्षही है और प्रत्यक्ष के लियेही

निः कामेन पुष्पादिकं ददाति न च ततः किञ्चि-
 द्वाञ्छति सतदुपयर्गवश्यमेव प्रसीदतीति लोके-
 पिदर्शनात् । पुष्पादिसमर्पणेन परमेश्वरो वश्य-
 मेव प्रसीदतीति प्रत्यक्षमो श्वरप्रसादात्मकमवगमं
 फलं यस्य तत्प्रत्यक्षावगमं तथा तत् पुष्पादिसम-
 र्पणस्य परमधर्मत्वाद्धर्म्यत्वमपि सिद्ध्यति एतस्य
 पुष्पादिसमर्पणस्य विशेषब्रह्मचिन्तनस्य च तच्छ्र-
 वणकीर्तनादेश्च सुखमनुष्ठेयत्वे न सुमुखं
 कर्तुमित्युक्तमप्युपपन्नं भवति तथा तत्फल-
 स्य भगवत्प्राप्त्यात्मकस्याविनाशित्वादव्ययं

प्रत्यक्ष वस्तु दिये जायेंगे । तथा जा जिसके लिये निष्काम भाव
 से पुष्पादिको समर्पण करता है और उससे कुछ चाहता नहीं
 है, वह उस प्रतिगृहीता दाता के ऊपर अवश्य प्रसन्न होता है यह
 लोकमें भी देखा गया है, इसलिये पुष्पादिके अर्पण करनेसे पर-
 मेश्वर अवश्यही प्रसन्न होंगे । यह ईश्वर का प्रसाद रूप फल
 प्रत्यक्षही है जोकि प्रत्यक्षसे प्राप्त होता है तथा वह पुष्पादि समर्पण
 परम धर्म होनेसे धर्म्यत्वभी सिद्ध होता है । यह पुष्पादि सम-
 र्पण तथा विशेष ब्रह्मचिन्तन और श्रवणकीर्तनादि को सुख-
 मय अनुष्ठान करने योग्य भगवानने बताया है । इस लिये सुसु-
 खं कर्तुं, यह जो कहा गया है सा भी उपपन्न होता है तथा
 भगवत् प्राप्तिरूप उसके फल के विनाशी न होनेसे अव्ययता

त्वमप्युपपद्यते तस्य न चेद् ज्ञानस्योपपद्यते
 तस्य प्रत्यक्षप्रमाणाविषयत्वात् । ज्ञानफलस्य
 ज्ञानवृत्तेः परमानन्दावाप्तेश्च आत्मप्राप्तेर्वा स्व
 संबोधत्वेन तदन्यस्याप्रत्यक्षात् न तस्य प्रत्यक्षावग-
 मत्वमुपपद्यते । नापिसुखानुष्ठेयत्वं ज्ञान योग
 प्रकरणे दुरनुष्ठेयानां मनोनैश्चल्यादीनां ज्ञान-
 साधनत्वोक्तेः द्वादशे अक्षरोपासकानां क्लेशा-
 धिकतरत्वोक्तेश्चेत्यतो नास्य ज्ञानप्रकरणात्त्व-
 मुपपद्यते किं च “मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी
 मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्तवैव मात्मानं मत्प-

भी सिद्ध होती है, यह बात ज्ञान को सिद्ध नहीं होती क्योंकि
 ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणा का विषय नहीं है । और ज्ञानका फल
 अज्ञान की निवृत्ति और परमव्यनन्द की प्राप्ति है । अथवा
 आत्माकी प्राप्ति है । इस लिये ज्ञान में बोधित अन्य पदार्थ
 का ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है । इसलिये ज्ञान प्रत्यक्ष
 का अवगमक नहीं है । और सुखपूर्वक अनुष्ठेय भी नहीं है,
 क्योंकि ज्ञान योग प्रकरण में दुःख से अनुष्ठान करने योग्य नि-
 श्चलादिक मनश्चिका ज्ञान के साधन तथा प्रतिपादन किया
 गया है । द्वादशाध्याय में अक्षर की उपासना करने वालोंके
 लिये क्लेश अधिकतर कहा गया है । अतः यहां पर ज्ञानका
 प्रकरण नहीं है ।

रायण,, इतिभक्तिपरवाक्येनोपसंहाराच्च नास्य
 तदुपपद्यते इतिभक्तिप्रकरणगत त्वेन भक्ति-
 परत्वोपपत्तेश्च तदन्तर्गतस्य चिन्तनपदस्य ध्या-
 नपर्यायस्य सविशेष ब्रह्मभक्ति लिङ्गत्वेनापि ना-
 नन्यचिन्तनवचनस्याक्षरोपासकपरत्वंमुपपद्यते
 किंचाक्षरोपासकैरपिसविशेषब्रह्मभक्त परत्वेन
 स्वीकृतं “यदनन्येनैवयोगेन मां ध्यायंत उपासते
 तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार सागरात् । भवामि
 न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसामितीदं वाक्यं
 तेन सहानन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयु-

दुसरे “मन्मना मभ” इस भक्ति पर वाक्य सेही प्रकरण का
 उपसंहार किया गया है इस लिये भी इसको भक्ति परत्व ही
 माना जायगा, इसलिये भक्ति प्रकरण में इसका प्रतिपादन होने
 से भक्त परत्वही है उसके भीतरगत ध्यान पर्यायवाचि चिन्तन
 पदका सविशेष ब्रह्मभक्ति बाधन करने से भी अनन्य चिन्तन
 वचन को अक्षर उपासक परत्व नहीं हो सकता दूसरे अक्षरो-
 पपासकों ने भी “अनन्ये नैव योगेन” अनन्य योग से जो मेरा
 ध्यान और उपासना करते हैं उनको मैं मृत्यु संसार सागरसे
 समुद्धार कर देता हूँ--और हेपार्थ! हमारे में आवेशित चिसवालों
 को बहुत शीघ्र उद्धार कर देता हूँ” । इस वाक्य से सविशेष
 ब्रह्म भक्त परकही स्वीकार किया है । तथाच-इसी वाक्य के

पासते इत्यस्य तथा “अनन्य चेताः सततं यो म
स्मरति नित्यश” इत्यस्य चैकवाक्यतोपपत्तेरपि
नानयो वाक्यपोक्षरोपासक परत्वं निष्पद्यते ।
तत्कथमिति चेत् तत्र श्रयमाणानां अनन्येति
ध्यायन्त इति उपासते इत्येषां पदानामनयोरपि
श्रयमाणत्वेन तस्या नयोश्चैकार्थकत्वावगमात्
ध्यायति चिन्तति स्मरतीनामैकार्थकत्वेन पर्याय
वाचित्वाच्च किञ्चद्वादशोपक्रमेकृतात्एवं सतत
युक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । ये चायक्षर-

साथ “अनन्याश्चिन्तयन्तो मां” अनन्य चेताः सततं, इन दोनों
वाक्यों को एक वाक्यता उपपन्न होती है । इसलिये उपरोक्त
इन दोनों वाक्यों को अक्षरोपासक परत्वं उपपन्न नहीं हो सकता
है । किस प्रकार से उपरोक्त इन दोनों वाक्यों को अक्षरोपासक
परत्वं क्यों नहीं सिद्ध हो सकता है यदि यह शंका करो तो उस-
का उत्तर है कि उपरोक्त वाक्यों में सुने गये जो अनन्या ध्या-
यन्ते, उपासते, इन पदों का इन दोनों वाक्यों में श्रवण होता है ।
इसलिये उस वाक्य का और इन दोनों वाक्यों की एकार्थकता
है । ध्यान, चिन्तन, स्मरण इन वाक्यों की पर्यायता शाब्दिकों
ने मानी है,

किञ्च द्वादशाध्याय के उपक्रम में “एवं सतत युक्ता ये” इस
प्रकार से सतत युक्त होते भक्त जो आपकी उपासना करते हैं

अव्यक्तं तेषांके योगवित्तमा इत्येतस्मादजुं न
 प्रश्नादपि एषां सर्वेषां वाक्यानां सविशेषब्रह्मो-
 पासक परत्वं निष्पद्यते तदपि कथमितिचेत्
 उच्यते अयमजुं नस्य प्रश्नः भगवदन्योपासना
 क्षरोपासना श्रवणं विनानुपपद्यमान स्वः
 पूर्वतनग्रंथे द्विविधाप्युपासना भगवन्मुखो
 क्ताजुंनेन श्रुता इति सूचयति । सा चाक्षरो-
 पासनान्यत्राश्रयमाणा अष्टमे यदक्षरं वेदविदो
 वदन्तीत्यत्र याजुंनेन श्रुता तथाऽनन्योपास-
 नापि अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति

“और जो अव्यक्त अक्षर को उपासना करते हैं उन दोनों प्रकार
 के भक्तों में आपके मंत्र से योगवित् कौन है । श्रीकृष्णजी के
 प्रति किये हुये अजुं न के प्रश्न से भी इन सब वाक्यों को सवि-
 शेष ब्रह्मोपासक परता ही सिद्ध होती है । यदि सन्देह करो कि
 इस प्रश्न से सविशेष ब्रह्मोपासक ही सिद्ध होता है सो कैसे
 उसका उत्तर यह है कि यह अजुं न का प्रश्न भगवदुपासना
 और अक्षरोपासना के श्रवण के विना अनुपपन्न होता हुआ
 प्रश्न के पहिले ग्रंथ में दोनों उपासनावर्गों को भगवान् के मुख
 से अजुं न ने सुना है, यह सूचित करता है, वह अक्षरोपासना
 दूसरी जगह तो सुनी नहीं गई है, किन्तु अष्टमाध्यायमें यदक्षरं
 वेदविदो वदन्ति यहां पर अजुं नने सुनी है । और अनन्योपासक-

नित्यशः । अनन्याश्चिन्तयन्तो मामित्यादि
वाक्योक्ता तेन श्रुते त्वयगम्यते । नच स्वसन्नि-
हिततरे एकादशान्ते भक्त्या त्वनन्यया शक्यो-
अह मेवं त्रिधोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन
अवेष्टुं च परंतप इत्युक्ता सा तेन श्रुति
वाच्यं तत्रानन्यभक्तितलक्षणतदुपासनाप्रकारस्य
नुक्तेरेतद्वाक्यमात्रं श्रुत्वा “एवं सतत यु-
क्ताये भक्तांस्त्वाप्पयुं पासते इत्येतादृश प्रश्न-
स्यानुपपत्तेः । कुतः । सततोपासनपदयोस्तत्रा-

भक्तों की उपासना का अनन्य चेता: “अनन्याश्चिन्तयन्तः”
इत्यादि वाक्यों से कई जगह अर्जुनने सुना है ।

यदि यह शंका करो कि इस द्वादशाध्याय के समीप में
ही एकदशोध्यय के अन्तमें भक्त्यात्वनन्यया”हे अर्जुन अनन्य
भक्ति से ही इस प्रकार से मैं जानने और देखने योग्य हूँ । हे
परंतप यथार्थ भावसे प्रवेश भी अनन्य भक्ति से ही कर सकते
हैं, यह जो उपासना उल्लेख सुना है । इसीका अज्ञोपरासना
मानकर उल्लेख प्रश्न किया है, यह कहा तो नहीं कह सकते हैं
क्यों कि वहाँ अनन्य भक्ति का लक्षण और अनन्य उपासना
प्रकार नहीं कहा गया है केवल ऐसे वाक्य को ही सुवकर
“एवं सततयुक्ता” इस प्रकार का प्रश्न ही नहीं करना है ।

क्योंकि सतत और उपासना पदका वहाँ अवगण नहीं है

श्रवणात् । तस्मात् अनन्यचेता, अनन्याशिक्षन्तयन्त इत्यत्र तदुपासना प्रकारं श्रुत्वा तत्रैव सततपदमुपासते इति पदं च श्रुत्वा जुनेन तादृशः प्रश्नः कृतः एवं सततयुक्ता ये त्वामुपासते इत्ययमितीत्यवगम्यते भक्तया त्वनन्ययेत्येतद्वाक्यं तु तदुद्देशेन तत्र भगवत्स्वबोधकत्वादिविधायकतया तत्फलप्रकाशकं श्रुतं । अनन्यचेताः इत्यत्रानन्यपदमुपासनापदं चानन्यभक्त्या त्वनन्ययेतिवाक्येन भक्तिपदाम्यामनूद्य भगवत्स्वरूपयाथात्म्यदर्शकत्वादि-तद्धर्मप्रकाशनात् स्वाभाविकस्य तद्धर्मस्य विधानानुपपत्तेः) किञ्च भक्तया त्वनन्येतिवचनस्यानन्यभक्तिलक्षणमापेक्षत्वेन किं लक्षणा-

इसलिये अनन्य चेता और अनन्याशिक्षन्तयन्त इन दोनों वाक्यों के उपासना के प्रकार को सुनकर और वहीं पर सतत उपासने इसपद को भी सुनकर ऐसा प्रश्न अर्जुन ने किया है ।

तथा "भक्तया त्वनन्यया" यह वचन अनन्यभक्ति लक्षणसापेक्ष होने से भक्ति का लक्षण क्या है ऐसा पूछने पर अनन्यचित्तके सतत भावदर्पण ही भक्ति का लक्षण है' इसी तात्पर्यसे अनन्य

नन्याभक्ति स्तियेवं पृष्टे अनन्यचेतस्तथा सात-
 स्येन भगवच्चिंतनमेव तल्लक्षणां । अनन्यचेत्त्वा
 इति अनन्याश्चिन्तयन्तः इति च द्वये बोध-
 कत्वात् तद्वाक्यद्वयमेवानन्य भक्तेः सर्वथा
 बोधकमतस्तद्वाक्य द्वयेभक्तिलक्षणाश्रवणात् ।
 भक्त्यात्वनन्ययेत्यत्र भगवत्स्वरूपयाथात्म्य-
 दशकत्वादितद्धर्मश्रवणाच्चैतादृशस्यार्जुनप्र-
 श्नस्य प्रवृत्तिरिति मन्तव्यं तस्यार्जुनप्रश्नस्योत्तर-
 तथा यान्युक्तानि भगवदुपासकविषयाणि अक्ष-
 रोपासकविषयाणि च “मय्यावेश्य मनो ये मां

चेताः श्रीर अनन्याश्चिन्तयन्तः इन दोनों जगह बोधक किया गया है, अतः ये उपरोक्त दोनों वाक्य अनन्य भक्ति के ही लक्षण जानना चाहिये, ‘मक्त्यात्वनन्यया’ यहाँपर भगवत्स्वरूप को यथार्थतया दिखाने वाले धर्म का अर्थ है । ऐसा समझ कर ही अर्जुन के प्रश्न की पवृत्ति है, यह जानना चाहिये । अर्जुनके प्रश्न के उत्तरमें कहे गये भगवत् उपासक विषयक श्रीर अक्षरोपासक विषयक निम्नलिखित वाक्य भगवान के प्राप्ति के उपाय होने से समस्त सुमुमुक्षुओं को अनुष्ठान करने योग्य हैं, ऐसी प्रकाशन किया है “तश्चेति, तथा मय्यावेशित्यादिक, अर्थात् हमारे में मनको लगाकरके परम धरुा से नित्य युक्त होकरके जो हमारी उपासना करने हैं वे ही हमारे मतसे उत्तम

नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया पश्योपेतास्ते मे
 युक्ततमामताः । १ । ये त्वक्षरमानर्देश्यमव्यक्तं पयु-
 पासते । सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं ।
 संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । ते प्राप्नु-
 वन्ति मामेव सर्वभूतहितेस्ताः । ४ । क्लेशोधिकत-
 स्तेषामव्यक्तासक्तचेतसां । अव्यक्ता हि गतिदुःखं
 देहवद्विरवाप्यते । ५ । ये तु सर्वाणि कर्माणि
 मयि सन्त्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्या-
 यन्त उपासते । ६ । तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार-
 सागरात् । भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशित-

योगी कहें जाते हैं । “और जो निर्देश रहित अव्यक्त सर्वत्र व्याप्त
 अचिन्त्य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, अक्षर की सम्पूर्ण इन्द्रियों के
 समुदाय को रोककर सब जगह समान बुद्धि होकर उपासना
 करते हैं सर्वभूतों के हित करने में तत्पर के अक्षरोपसक्त भी
 हमही को प्राप्त होते हैं । परंच उन अव्यक्त में उपासक चित्त-
 वालों को क्लेश अधिकतर होता है क्यों कि देहवासियों को
 अव्यक्त की गति दुःख से प्राप्त होती है “और जो सम्पूर्ण कर्मों
 को हमारे में न्यास करके हमारे परायण होकर अनन्य योग से
 हमारा ध्यान करते हैं हमारी उपासना करते हैं, ऐसे उन
 हमारे में आवेशित चित्त वाले भक्तों को मैं मृत्युरुफ संसार
 सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ । हमारे में ही मनकां

चेतसां । ७ । मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं
निवेशय । निवसिष्यसि मय्येव व्रतऊर्ध्वं न संशय
इत्यादीनि वाक्यानि । तत्र मय्यावेश्य मन इति
वाक्येन स्वोपासकानां युक्ततमत्वमुक्त्वा तदुपप-
त्तये यत्त्वक्षरमनिर्देश्यमित्यादिभिरक्षरोपासनायाः
क्लेशोधिकतरसाध्यत्वेन तत्फलस्य दुःखमवा-
प्राप्त्या चायुक्ततमत्वसूचनद्वारा तस्या अन-
नुष्ठेयत्वं सूचयित्वा तदनन्तरं ममुक्षाणां सर्वेषां
स्वोपासनायां प्रवर्तयितुं ये तु सर्वाणि कर्माणी-
त्यादिना सविशेषब्रह्मचिन्तनस्य सुखसाध्यत्वे-

लगावो, हमारेमेंही बुद्धिका निवेश करो ऐसा करनेके बाद आप
हमारे में ही सतत वास करने वाले हो जावोगे इसमें सन्देह
नहीं है येही भगवत उपासक और अक्षरोपासक परक वाक्यहै
इनवाक्यों में मय्यवेश्य मनः"इस वाक्यसे अपने उपासकोंको भग
वान ने युक्ततम कहा है उसकी उपपत्तिके लिये "येत्वक्षर"इत्य-
दिक वाक्य से अक्षरोपासना को अधिकतर क्लेशसे साध्य
बताकर उस उपासना के फल को भी दुःखसे मिलना बता-
कर इस उपासनाको अत्यन्त अयुक्ततम की सूचना देते हुए,
इसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये, ऐसा सूचित करके तद-
नन्तर सब ममुक्षुओं को अपनी उपासना में प्रवृत्त करने
केलिये "ये तु सर्वाणि" इसवाक्यसे सविशेष ब्रह्म चिन्तन को

न स्वोपासनाया सुखमनुष्ठेयत्वं तत्फलस्य
 स्वप्राप्तिरूपस्य स्वसाध्यत्वं च निर्दिश्यानंतरं
 मय्येव मन आधत्स्वेत्यनेन कण्ठतः स्वभक्तान्
 प्रति अवश्यं स्वभक्त्यनुष्ठानमाज्ञाप्य निवसिष्यसि
 मय्येव अत उद्ध्वं न संशय इत्यनेन एवं भूतानां
 मद्भक्तानामस्यैव देहस्यान्तेऽवश्यं मत्प्राप्तिर्भ-
 विष्यतीति प्रतिज्ञाय स्वभक्तेः सुखमनुष्ठेयत्वेन न
 चिरात्समुद्धर्ता अत उद्ध्वं निवसिष्यसीत्याभ्यां
 प्रारब्धावसानेऽवश्यं भगवत्प्रापकत्वेन च सम-
 स्तमुद्ध्वनुष्ठेयत्वं प्रकाशयामास । तदेवमनया-

सुख साध्य होनेसे हमारी उपासना सुखमय अनुष्ठान करने योग्य है, और उसका फल हमारी प्राप्ति रूप है, उस उपासना में हमही साध्य हैं ऐसा निर्देश कर बाद को मय्येव मन आधत्स्व, इस वाक्य से अपने कंठ रख से अपने भक्तों के प्रति अवश्य करके हमारी भक्ति का अनुष्ठान करना चाहिये ऐसी आज्ञा देकर निवसिष्यसि मय्येव" इस वाक्यसे एवंभूत हमारे भक्तों को हमी देह के अन्त में अवश्य करके हमारी प्राप्ति हो जावेगी, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी भक्ति का सुखमय अनुष्ठान होनेने, "नचिरात्समुद्धर्ता, अत उद्ध्वं निवसिष्यसि इति" दोनों वाक्यों से प्रारब्ध के अन्त में अवश्य करके भगवत्प्रापक होनेसे समस्त मुमुक्षुओंको अनुष्ठान करने योग्य है । ऐसा बता-

पिरीत्या अनन्यचेताः सततं, अनन्याश्चिन्त-
यन्त इत्येवमादीनां भगवद्भक्तपरत्वमुपपद्यते ।
तत्कथमिति चेत् अनन्यचेता इत्यादीनामर्जुन-
कृत्प्रश्नमूलभूतानां तथा “मय्यावेश्य मनःपार्थ
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः ।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त इत्यादीनां सवि-
शेषब्रह्मोपासकपरत्वेन निश्चितानां तत्प्रश्नो-
त्तरभूतानां चैकार्थपरत्वोपपत्तेः उभयवादिनि-
श्चितसगुणब्रह्मोपासकपरत्वेनानन्येनैव योगेन
मां ध्यायन्त उपासते इत्यनेकवाक्यतामात्रद्वारा
तयोः भगवद्भक्तपरत्वं तु पूर्वं मेवोपपादित मित्य

या गया है। इस रीति से भी “अनन्य चेता सततं”, “अनन्या-
श्चिन्तयन्त” इत्यादि वाक्यों को भगवद्भक्तपरता सिद्ध
होती है। यदि कहो कि इन वाक्यों को भगवत् परता कैसे
सिद्ध होती है तो यहां अनन्य चेता इत्यादिक अर्जुन के क्रिये-
गये प्रश्न के मूल भूत वाक्यों का तथा मय्यावेश्य मनः पार्थः
येतु सर्वाणि कर्माणि, इत्यादिक वाक्यों का सविशेष ब्रह्म
उपासक परतया निश्चित प्रश्न और उत्तर भूत वाक्यों की
एकार्थ परता सिद्ध होती है उभयवादी से निश्चित सगुणब्रह्म

लमिति विस्तरेण । अत्र यस्याक्षरकूटस्थशब्द
वाच्यस्योपासना निर्दिष्टा ये त्वक्षरमनिर्देश्य-
मित्यादिना स तुरीयावस्थास्थो जीवो भवितु-
मर्हति न तु निर्विशेषं ब्रह्मं कुत इतिचेत् यान्यत्र
श्रूयंते अनिर्देश्याचिन्त्यादीनि तद्विशेषणानि
तेषामेव माण्डूकाद्यासूपनिषत्सु तुरीयावस्थास्थ-
कूटस्थाक्षर शब्दाभिधेयप्रकरणे श्रवणात् । कि-
ञ्चात्रापि पंचदशेक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो
क्षर उच्यते । उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यु-
दाहृतः । यस्मात्क्षरमतीतोहमक्षरादपिचोत्तमं इति

उपालक परक, अनन्ये नैव योगेन' इस वाक्य के साथ एक
वाक्यता के द्वारा उपरोक्त दोनों वाक्यों को भगवद् भक्त पर-
स्वही उपपन्न होता है यह हम पहले भी प्रतिपादन कर चुके हैं,
अब हम इस प्रसंगको यही छाँड़ते हैं विस्तारकी आवश्यकता
नहीं है ।

यहाँ पर जिस अक्षर, कूटस्थ, शब्द वाच्य की उपा-
सना "येत्वक्षरमनिर्देश्यम्" इस अक्षरके कही गई है वह तुरीया-
वस्था में स्थित जीव हो सकता है, निर्विशेष ब्रह्म नहीं हो
सकता है क्योंकि "यहां अनिर्देश्य अचिन्त्यादिक जो विशेषण
सुने गये हैं वे माण्डूकादिक उपनिषदों में तुरीयावस्था में
स्थित श्री कूटस्थ अक्षर शब्द से कहे गये वे प्रकरण में सुने

स्वस्मान्नि कृष्टत्वं निर्दिष्टानतः कूटस्थाक्षरशब्द-
वाच्योजीवो भवितुमर्हति, श्रीकृष्णादुत्कृष्टत्वेन
स्वीकृतस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणस्त्वतो निकृष्टत्वानु-
पपत्तेः । एवं षष्ठोक्तज्ञानयोगप्रकरणस्य द्वादशो-
क्ताक्षरोपासनप्रकरणेनैकाग्र्यतया तस्यापि
तुरीयावस्थास्थजीवपरत्वमुपपद्यते । तत्रैवात्मसंस्थं
मनः कृत्वेत्यात्मपद भवणात् । तेनैकग्रस्य वाक्य
अग्रतयासुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते इत्य-
स्यात्रत्यो ब्रह्मशब्दोपि जीवपरत्वेन
भवितव्यः । ननु तुल्ययुक्तात्मशब्दस्य ब्रह्मपरत्वे

गये है । इसलिये तुरीयावस्थाजीव परक है । १५ वें अध्याय
में "क्षरः सर्वाणि भूतानि, यस्मात्क्षरमनीताऽहं, इत्यादि वाक्यों
में अपनं से निकृष्टतया अक्षर पद वाच्य का निर्देश किया
गया है । अतः कूटस्थ अक्षर शब्द वाच्य जीवही हो सकता है,
श्रीकृष्णजीसे उत्कृष्टतया स्वीकृत निर्विशेष ब्रह्मको श्रीकृष्णजी
छोटापन उपपन्न नहीं हो सकता है । इस प्रकार षष्ठाध्याय में
कहे गये ज्ञानयोग प्रकरण की द्वादशध्याय में कहे गये अक्षरो-
पासना प्रकरणके साथ एकार्थकता होनेसे ज्ञानयोग प्रकरणभी
तुरीयावस्था जीवपर कही है, वहीं पर तुरीयावस्था जीवपर
कही । आत्मपद का श्रवण किया गया है, अतः उस वाक्य का
ब्रह्म शब्दभी जीवपरक ही है ।

मुपपाद्यास्ययोगप्रकरणास्यब्रह्मपरस्त्वं मान्य
मिति चेन्न । प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमु-
त्तमं । उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषमित्यस्य
वाक्यस्य विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय
कल्पते ब्रह्मभूत इत्यनेन प्राप्तप्रत्यगात्मपरतया-
निश्चितेनैकार्थादत्र श्रुतस्य ब्रह्मशब्दस्य जीव-
परस्त्वनिश्चयात् । किञ्च योगिनामपि सर्वेषा-

अब सन्देह यह होता है कि जिस उक्ति से आपने इस प्रकरण को जीव परक माना है उसी युक्तिसे आत्म शब्द को ब्रह्मपरक मानकर इस योग प्रकरण को ब्रह्मपरक ही मानना चाहिये । सो नहीं हो सकता है क्योंकि “प्रशान्त मनसं” अर्थात् प्रशान्त मनवाले इस मार्ग को उत्तम सुख मिलता है, इस वाक्य का “विमुच्यनिर्ममः” निर्मानी विमुक्त होकर शान्त पुरुष ब्रह्मभाव को प्राप्न होता है इस वाक्य के साथ जोकि प्रत्यगात्मपरतया निश्चय हो चुका है उसके साथ एकार्थकता होने से यहांपर सुना गया ब्रह्म शब्द जीवपरकही है यही निश्चय समझना चाहिये ।

किञ्च योगिनामपि सर्वेषाम्” इसवाक्यसे दृष्टाध्यायमें कहे गये योग से सिद्धों के लिये अपर्ना भक्ति योगमे प्रवृत्त कियाहै इसेभी यह ब्रह्म परक नहीं है यही सिद्ध होता है, निर्वि-
शेष पर ब्रह्म अक्षर पर.यर्थों का समुद्य ब्रह्म की उपासना अनु-

मित्यनेन षष्ठोक्तयोगसिद्धानां स्वभक्तियोगे प्रवर्त-
नादपि नास्य परब्रह्मपरत्वमुपपद्यते निविशेष-
परब्रह्मपराणां सगुणब्रह्मोपासनानुष्ठानायोग्यात् ।
किञ्च क्षरोपासनाविषयोजुं न प्रश्नोप्यन्यथानु-
पपद्यमानोऽस्मिन् प्रकरणे स्वविषयमनुपलभ्य
परिशेषादस्यैव योगप्रकरणास्याक्षरोपासनाप्रकरणा
मुपपादयति । किञ्च येत्वक्षरमनिर्देश्येत्यादिवा-
क्ये क्षरोपासनाप्रकारश्रवणेनास्य वाक्यस्याक्षरो-
पासनानुवादकत्वमात्रनिश्चयेन षष्ठोक्तयोग-
प्रकरणस्यैव तदुपासनाविधायकत्वमुपपद्यते,

बुझान करने की अत्यावश्यकता है । अक्षरोपासना विषयक अजुंन
का प्रश्नभी दूसरे प्रकार से उपरत्र न होकर प्रकरण में अपने
विषयको न प्राप्त करके परशेष से इसी योग प्रकरणके अक्षरो-
पासना प्रकरण को उपपादन करता है ।

किञ्च “येत्वक्षरमनिर्देश्य” इत्यादि वाक्योंमें अक्षरो
पासना के प्रकार का श्रवण न होने से इसी वाक्य का अक्षरो
पासना के अनुवादक वाक्य का निश्चय करके षष्ठाऽध्यायमें
कथित योग प्रकरण को भी अक्षरोपासना विधायक माना
जायगा, क्योंकि “यतो यतो निश्च ति” अर्थात् अस्थिर चंचल
मन जिधर जाय उधर २ से उसका नियमन करके
आत्मा में वशीभूत करे, आत्मा में मन को स्थिर करके कुल

यतोयतोनिश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं । ततस्तनो-
नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ ६ । २६ ॥ आ-
त्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्
इति तत्रैव नयेत्, न चिन्तयेदित्यादिविधिप्रयोग-
श्रवणात् । ननुश्रीकृष्णादपकृष्टत्वेन निर्दिष्ट-
स्याक्षरस्य नात्रोपासनानिर्दिष्ट्या किन्तु परस्त-
स्मात्तुभावोन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । यस्तु
सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति । अव्यक्तो-
क्षर इत्युक्तस्याव्यक्तात्स्याक्षरस्य यः श्रुतौ महतः
परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्नपरं किञ्चि-

भी चिन्तवन न करे । इन वाक्य में ही 'नयंतु चिन्तयेत्' इत्या-
दिक विधि वाक्यों का श्रवण है । अतः यही प्रकरण विधि प्रक-
रण माना जायगा :

अब यहां यह सन्देह कस्तै है कि कृष्णजी से छोटा करके
निर्देशाकियेगये, अक्षर की उपासना यहां पर नहीं बताई गई है
किन्तु-परस्तस्मात्तु भावोन्यो" अर्थात् उसभावसे अन्य अ-
व्यक्त से भी अव्यक्त सनातन परे है जोकि सबभूतों के नाश होजा-
नेपरभी नष्ट नहीं होता । इस करके कहेगये अव्यक्त से परे
अक्षर की उपासना बताई है श्रुति में भी "महतः परम व्यक्तं"
अर्थात् महान् से परे अव्यक्त है, अव्यक्त से परे पुरुष है पुरुष से
परे कुछ नहीं है, यही काष्ठ है और यही परम गति है इसकरके

त्सा काष्ठा सा परः गतिरित्यस्यामव्यक्तात्परस्थि-
 तित्वेन परपुरुषत्वेनोक्तः यस्मात्परत्वम-
 न्यस्य निरस्तं श्रुत्या तस्या तयोरक्षरपुरुषशब्दवाच्य-
 योरव्यक्तात्परत्वसाम्येनैकत्वोपपत्तेः । यश्च
 सर्वपरपुरुषशब्दवाच्यः सर्वोत्कृष्टः यद् अक्षरं
 गागिं ब्रह्माणं अभिवादन्ति इत्यत्र अक्षरत्वेन श्रू-
 यते तस्येति चेन्न महानव्यक्ते लीयते अव्यक्तम-
 क्षरे लीयतेऽक्षरं तमसि लीयते तमः परे देवे एकी-
 भवति तथा अक्षरात्परतः परः इत्यादि श्रुतिषु
 अव्यक्तात्परत्वात्प्यक्षरात्परदेवस्य परत्वश्रवणात्

अव्यक्त से भी परात्परतया स्थित परम पुरुष शब्द से कहेगये-
 की उपासना बताई गई है । जिसलिये इसश्रुती में अन्य के पर-
 त्व का निषेध किया गया है, अक्षर और पुरुष शब्द वाच्य को
 अव्यक्त से परत्व की साम्यतासे एकत्वभी उपपन्न होता है । इस-
 लिये अक्षर पदसे यहां परम पुरुषही लिया जायगा । और जो
 परम पुरुष वाच्य सबसे उत्कृष्ट कहा गया है, वही एतद्वै अक्षरं
 गागिं" अर्थात् हे गागिं इस अक्षरको ब्राह्मण लोग अभिवादन
 करते हैं, यहां पर अक्षर शब्द से सुना गया है, उसीकी उपा-
 सना यहां विहित है सो नहीं कह सकते ? क्योंकि महान्
 अव्यक्त में लीन होता है, अव्यक्त अक्षर में लीन होता है, अक्षर
 तमस में लीन होता है और तमस पर देवता में एकीभूत हो

अव्यक्तात्परस्याप्य क्षरस्य जीवोत्वपपत्तेः तदनु-
 रोधेनाव्यक्तात्पुरुषः पर इत्यत्र अव्यक्ताऽक्षरइत्यु-
 क्तस्याक्षरपर्यायस्याव्यक्तशब्दस्य प्रधानवाचक-
 स्याव्यक्तशब्दस्य च समानरूपत्वेनैकीकरणं अव्य-
 क्तशब्देन प्रधानाक्षरयोर्द्वयोरपि बोधात् द्वयोस्-
 पि परत्वं पुरुषस्योपपद्यते। अथवा अव्यक्तादि-
 त्यत्र सारूप्यात् तत्रेण द्वयोरव्यक्तयोरुपादानात्
 प्रधानाक्षराणां परत्वं पुरुषस्योपपद्यते। तस्य
 पुरुषशब्दस्य वाच्योयं श्रीकृष्णः येनाक्षरात्परत्व-
 मात्मन उक्तं अक्षरादपि चोत्तम इति, येन पुरु-

जाता है...पुनः दूसरा वाक्य का अर्थ अक्षर से भी परे पर
 पुरुष है इत्यादिक श्रुतियोंमें अव्यक्त से परे अक्षर, अक्षर से परे
 पर देवताका परत्व सुनाजाता है। इसलिये अव्यक्त से परे अक्षर
 की जीवसंज्ञा उपपन्न होती है। इसीके अनुगोचने “अव्यक्ता
 त्पुरुषः परः” (अव्यक्तमे परे पर पुरुष है) यहाँ पर अव्यक्तोक्षर
 इत्युक्तः (अव्यक्त को अक्षर कहते हैं) अव्यक्त अक्षर का पर्याय-
 वाची शब्द है। अतः अक्षर के पर्याय वाची अव्यक्त शब्द का
 और प्रधान वाचक अव्यक्त शब्द का समान रूप होने से एकी
 करण करने पर अव्यक्त शब्द से प्रधान और अक्षर दोनों को ही
 बोध होते हैं अतः परम पुरुष दोनों से परे हैं। यह सिद्ध होता है
 अथवा “अव्यक्तात्पुरुषः परः” यहाँपर सारूप्य होनेसे तत्र

पान्न परं किञ्चिदिति श्रुत्यैव स्वस्मात्पस्त्वमन्यस्य
निषेधितं मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय
इति । तदेवं पुरुषपरश्रुतेः श्रीकृष्णपरवाक्यानां
चैकार्थान् पुरुषकृष्णशब्दयोरेकवाचकत्वोपप-
त्तेः । श्रुत्या पुरुषादन्यपस्त्वनिषेधात् तस्यैव प-
रकाष्ठत्वपरगतित्वनिर्देशाच्च । एतद्वै प्रक्षरं-
गार्गि ब्राह्मण अभिवदन्ति इत्युक्तस्याक्षर
स्यापि ततः परत्वानुपपत्तेः । योगवृत्त्या तस्यैवा-
क्षरशब्दस्य श्रीकृष्णवाचकत्वोपपत्तेः, तस्यैव
विश्वरूपे आकाशादीनामेतत्त्वयोतत्वस्मृतेश्च
अनिर्देश्य वपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक् ।

के द्वारा दोनोंही अव्यक्तोंका उपादान है अतः प्रधान और अक्षर
सं परे पुरुष है यह उपपन्न होता है ।

इस पुरुष शब्दके वाच्य यह श्री कृष्णजी ही हैं जिन्होंने
अक्षर से परे अपने को बताया है; “अक्षरादपिचोत्तरं” इस
श्लोक से और जिन्होंने पुरुषात् न परं किञ्चित् (पुरुष से परे
कुछ नहीं है) इस श्रुति की तरह से मत्तः परतरं नान्यत् (हे
धनञ्जय ! हमसे परे कोई चीज नहीं है) इस श्लोक से अपने से
परे दूसरे का निषेध किया है इससे पुरुष प्रतिपादिका श्रुतियों
से श्रीकृष्ण प्रतिपादक वाक्यों के साथ एकार्थ होने से पुरुष

अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोनंतो धनंजय, इति वि-
ष्णुसहस्रनाम्नि तब्दपुषोनिर्देश्यत्वनिर्देशात् ।
तस्यापाररूपलावण्यादेः क्षणे क्षणे नवनवतया
प्रतीयमानत्वेनाद्वितीयत्वेन च चिंतितुमतएव
गृहीतुं केनापि दृष्टान्तेन निर्देष्टुं चातएव ल-
क्षयितुं चाशक्यतया तत्रैवाचिन्त्याग्राह्यानिर्दे-
श्या लक्ष्यादिपदानां पर्यवसानत्वोपपत्तेः । एष

कृष्ण शब्दों को, एक वाचकता उपपन्न होनी है श्रुति से पुरुष से अन्यका परत्वका निषेध होनेसे और उसी पुरुषको पराकाष्ठा और परगति निर्देश होनेसे “एतद्वै अक्षरं गार्गी” इस श्रुति में कहे गये अक्षर वाच्यकोभी पुरुष से परत्व पद उपपन्न नहीं हो सकता । योगवृत्तिसे अक्षर शब्दको कृष्ण वाचकता हो भी सकती है ।

अनिर्देश्य - (अनिर्देश्य शरीरवाले हैं श्रीविशिष्ट हैं अमेय आत्मा है महापवंत को धारण करने वाले । हे धनंजय ! विष्णु भगवान अनिर्देश्य शरीर वाले हैं और वीर अनंत हैं यह विष्णुसहस्रनाम में उनके शरीर को अनिर्देश्यतया निर्देश्य किया है, अतः उनके (श्रीकृष्णजी) अपार रूप लावण्यादिकों क्षण २ में नवीन २ प्रतीत होनेसे अद्वितीयतया चिंतन करने के लिये और किसी भी दृष्टान्त से निर्देश्य और लक्षण करने के लिये अशक्य होने से श्रीकृष्ण भगवान में ही, आचिन्त्य अप्राह्य, अनिर्देश्य अलक्ष, इत्यादि शब्दों की पर्यवसानता होती

गीतोपदेश्य प्रपन्नस्यार्जुनस्य सास्थ्ये स्थितः
 भक्तवात्सल्येनक्षणैक्षणैर्जुनस्यमुखंपश्यन् यथात-
 ज्जयो भवेत्तथैव यतमान एवमन्येषामपि स्वभक्ता नां
 यथा कामक्रोधादिपरमशत्रुजयद्वारा परमानन्द-
 प्राप्तिर्भविष्याति तथा यनिष्या गति सूचयति यः
 स एवोपनिषत्सुंश्रुत्क्षरादिशब्देनोच्यते नेतोन्यत्
 किंचिन्नविशेषं ब्रह्मभवितुमर्हति यदुपासकोपस्यो-
 पासकादाधिक्यं लभेत् न च तस्योपासना कुत्रा-
 पि श्रूयते गीताशास्त्रे यस्यत्वक्षरस्योपासना
 श्रूयते अत्र तस्य श्रीकृष्णादपकृष्टतया तदुपासना-

है। यह गीता शास्त्र के उपदेश्य श्री कृष्ण जी प्रपन्न अर्जुन
 के साथी बनकर भक्तवत्सलता में क्षण क्षण में अर्जुन के मुख
 को देखते हुए जिस प्रकार से अर्जुन की जय हावे उसी प्रकार
 का यत्न करते थे इसी प्रकार से और भी अपने भक्तों के काम
 क्रोधादि परम शत्रुओं के जय के द्वारा परमानन्द को प्राप्ति जि-
 सप्रकार से होगी वैसा यत्न अवश्य करेंगे यह सूचिन करते हैं।
 वेही उपनिषदोंमें अक्षरादि शब्दसे कहे जाते हैं अतः इनको छोड़
 कर दूसरा कोई भी निविशेष ब्रह्म नहीं होसकता क्योंकि उपा-
 सक उपास्य इन श्री कृष्ण में अधिक्य वाला होवे इन श्री कृष्ण
 से अधिक उपासना कही सुनी भी नहीं जाती है गीताशास्त्र में
 जिस अक्षर की उपासना कही गई है वे श्री कृष्णसे छूटे होनेसे

या अपि श्रीकृष्णोपासनातोऽपकृष्टतया जीव-
त्वेन सुष्ठु निर्णीतः सः तेषामक्षरोपासकानां
मध्ये यः कश्चित्स्वात्मज्ञानानंरं भगवन्तं भजते
स परभक्तिद्वारा भगवन्तं प्राप्नोति अन्येत्वात्मा
नंदनिमग्नास्तिष्ठन्ति । तथा हि, योगिनामपि
सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान् भजते य
इत्येकवचननिर्देशात् तथा “मनुष्याणां सहस्रे-
षु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां
कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः” इत्यत्राप्येकवचनात्,
सिद्धयोगानां प्राप्नप्रत्यगात्मयाथात्म्यज्ञानानां

उनकी उपासनाभी कृष्णके उपासनासे छोटीही है अतः अक्षरको
जीवत्व वही निर्णय होता है यह पूर्णतया प्रतिपादन सिद्ध होता है

इन अक्षरोपासकों के मध्य में जो कोः आत्मज्ञान के वाद
भगवान का भजन करता है, वह परभक्ति केद्वारा भगवान्
को प्राप्न होता है और जो भजन नहीं करते वे
आत्मानन्द में ही निमग्न बने रहते हैं, तथाहि योगिनामपि
सर्वेषां” (सब योगियों में भी हमारे में मनको लगाकरके
श्रद्धापूर्वक जो हमारा भजन करता है) इसमें एक वचनका
निर्देश किया है और मनुष्यणामिति (सहस्रों मनुष्योंमें कोई
सिद्धि के लिये यत्न करता है और यत्न करने वाले सिद्धों में भी
कोईही यथार्थ रूपसे हमको जानताहै) यहाँ परभी एक वचन का

कश्चिदेकः परभक्तिलाभद्वारा भगवन्तं तत्त्वतो वेत्तोति सप्तमोपक्रमे निर्दिश्य, अष्टादशान्ते इममर्थं स्फुटयामास, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मतथाप्नोति निबोध म इत्यारभ्य “विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते । ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मानो न शोचति न कांक्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परमं । भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः” इत्यन्तेन । ननु यः षष्ठोक्तयोगानुष्ठानेनात्मानं प्राप्तः स एव परभक्तिलाभद्वारा भगवत्तत्त्वं ज्ञातवानित्यष्टादशोक्त इति कथमव-

निर्देश करने से योगसिद्धि का प्राप्त हुए और प्रत्यगात्मा का जिनको यथार्थ ज्ञान होगया है उनके मध्यमें कोई एक पर भक्ति के लाभ के द्वारा भगवान् को यथार्थ जानता है यह रूपतमाध्याय के उपक्रम में निर्देश करके अठारहवें के अन्तमें इस अर्थको सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म (सिद्धि को प्राप्त हो ज्ञानी जिस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त करता है सो हमसे सुनो) यहाँ से आरम्भ कर “यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः” यहाँ तक स्पष्ट किया है ।

अब सन्देह यह होता है कि षष्ठाध्यययोक्तयोग के अनुष्ठान से आत्मा को प्राप्त हुआ ही पुरुष पर भक्ति के लाभ के द्वारा भगवत्तत्त्व को जानने वाला है, यह अठारहवें में कहा

गम्यत इति चेत् उक्तैर्वक्त्रैर्युक्तिभिश्चेत्युच्यते !
 यानि योगसाधनानि एकानि यतचित्तात्मा निरा-
 शीरपस्त्रिहः । युक्ताहारविहारस्येत्यादीनि षष्ट
 उक्तानि तेषां योगसाधनानां बुद्ध्या विशुद्ध्या
 युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । शब्दादीन् विष-
 यांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च । विविक्तसेवी
 लंघ्याशी यतवाक्कायमानसः । ध्यानयोगपरोनि-
 त्यमित्यादीनामष्टादशेपि दर्शनेनोभयत्रप्रोक्ता-
 नां साधनानामैक्यावगमात् । पुनश्च षष्ठे
 प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमं । उपैति

गया है, यह कैसे जाना जाता है ? इसका उत्तर यह है कि उक्त
 वाक्यों से और युक्तियों से यह जाना जाता है । क्योंकि जो
 योग के साथ में (जो योग के साथ । अकेले चित्तको सावधान
 कर निराशी आसन रहित संप्रह रहित ..... युक्ताहार विहार...)
 आदि षष्ठाध्याय में कहे गये हैं उन्हीं योगसाधनों का (विशुद्ध
 बुद्धि से युक्त धैर्य से आत्मा को नियमन कर शब्दादि विषयों
 को त्यागकरके रागद्वेषको दूर करके एकान्त सेवी लघु आहार
 करने वाला मनवचन शरीर को स्वाधीन रखकर नित्यध्यान
 योगमें तत्पर होवे । इत्यादि) अठारहवें अध्याय में भी देखने
 से ज्ञात होता है कि दोनों साधनों के साथ ऐक्यता है । और
 दूसरे छठे अध्याय में—प्रशान्त मनसं (प्रशान्त मन और शान्त

रांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषमित्यत्र प्राप्तात्मसुखो-
 ज्ञानी येन ब्रह्मभूतशब्देनोक्तस्तेनैव ब्रह्मभूतशब्दे
 नाष्टादशेष्यात्मसुखं प्राप्नोति यस्मात्प्रोक्तः,
 “विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयायकल्पते।
 ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा” इत्यत्र, तस्मादुभयत्रो-
 क्तसाधनैक्यनिश्चयात् षष्ठोक्तयोगसिद्ध
 एव परभक्तिप्राप्तिद्वारा भगवद्याथातथ्यस्वरूपं
 जानातीत्यष्टादश उक्तमिति निश्चीयते। किञ्च
 तृतीयाद्युक्तनिष्कामकर्मभिर्विशुद्धान्तःकरणः ज्ञान-
 योगानुष्ठानेनात्मानं प्राप्नोति यः ब्रह्मभूतमक-

रजोगुणवाले कल्मष रहित ब्रह्मभूत इस योगीको उत्तम सुखकी प्राप्ति होती है) इसमें आत्म सुखको प्राप्त करने वाले ज्ञानीको ब्रह्मभूत शब्द से जिसने कहा है उसीने अठारहवें अध्याय में भी विमुच्य निर्ममः...इस श्लोक से आत्म सुख प्राप्त ज्ञानीको ब्रह्मभूत शब्द से ही कहा है। इससे ज्ञात होता है कि दोनों जगह साधनों की ऐक्यता का निश्चय है। अतः छठवें अध्याय के योग के द्वारा सिद्ध पुरुष ही परभक्ति के प्राप्ति के द्वारा भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानता है। यह अठारहवें अध्याय में कहा गया है यह निश्चय होता है।

किंच तीसरे अध्याय में कथित निष्काम कर्मों से जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है और जो ज्ञान योग के

लक्ष्मणमित्युक्तः स एव स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः
संसिद्धिं लभते परामित्यारभ्य ब्रह्मभूतः प्रस-
न्नात्मे त्यन्तेनानुदित इति मूलानुवादरूपेणाप्यु-
भयोः प्रकरणायोरैक्यावगमात् षष्ठोक्तयोग
सिद्धिः कश्चिदधिकारीपरभक्तित्वाभंद्वारा भग-
वन्तं प्राप्नोतीत्यष्टादशवाक्यादवंगम्यत इति
यदुक्तं तदुपपन्नतरं । ये त्वक्षरमात्रोपासकास्ते
मूर्द्धन्यात्मनः प्राणमाधाय प्रणवं जपन्तस्तद्वा-
च्यमक्षरं सर्वदा स्मरन्तो देहं त्यजन्ति ते तमेव
सदा स्मृतमक्षरं प्राप्नुवन्तीति । यदक्षरं वेदवि-

अनुष्ठान से आत्मा को प्राप्त होगया है और जो “ब्रह्मभूत
मक्षल्लमण” यह पद से कहा गया है, वही “स्वे स्वे कर्मण्यभिरत”
यहां से आरम्भ करके “ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा” यहां तक के
प्रकरण से अनुवाद किया गया) । सलिये मूल के अनुवादरूप
से दोनों प्रकरणों के ऐक्यता ज्ञात होने से यही निश्चय होता
है कि छठा अध्याय के उक्त योग साधनों से सिद्ध कोई
अधिकारी ही पर भक्ति के लाभ के द्वारा भगवान को प्राप्त
होता है” यह अठारहवें अध्याय के वाक्यों से जाना जाता है
यह जो पहले कहा गया था सो सिद्ध हो गया ।

जो अक्षर मात्र के उपासक हैं वे मूर्द्धन्य नाडी में
अपने प्राणको आधान करके प्रणव का जप करते हुए अक्षर का

दो वदन्ति विशन्ति यद्यनयोवीतरागाः । यदि-
 च्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं स ग्रहेण प्रवक्ष्ये ।
 सर्वाद्राणि स यम्य मनो हृदि निरुध्य च । मूर्ध-
 न्या धायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणां । ॐ
 मित्येकक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् । यः
 प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिमिति वा-
 क्यतो वगम्यते । अत्र परमागतिशब्देनाक्षरमु-
 च्यते, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गति-
 मिति तदनन्तरवचनादवगम्यते । अयमक्षरो
 पासकः देहं त्यत्वा अक्षरमात्रं स्वोपास्यं प्राप्तः

सर्वदा ध्यान करके देहको त्यागते हैं वे सदा अक्षर को स्मरण करने से अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं ।

यह बात 'वेद वेत्ता जिसको अक्षर करके जानते हैं वीतरागादि यतिजन जिन्हें प्रवेश करते हैं जिसकी इच्छा करने हुए ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस पदको हम आपको सग्रह से कहते हैं । सब द्वारोंको राककर मनको हृदय में निरोध करके अपने प्राणको मूर्धन्य नाडी में आधान करके योगी योगधारणा में स्थित होता है । ॐ इस एकाक्षर ब्रह्मका उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ जो देहको त्यागकर प्रयाण करता है वह परमगति को प्राप्त होता है' इन वाक्यों से ज्ञात होता है । यहाँ पर परमगति शब्दसे अक्षर ही कह

सद्योमुक्तिं प्राप्नोति क्रममुक्तिं वा । न प्रथमः,
 मूर्ध्न्या निसृतस्य सद्योमुक्त्यनुपपत्तेः, यः
 प्रयाति त्यजन्देहमिति प्रयाति प्रकर्षेण सर्वो-
 त्कृष्टत्वेन यातीत्यनेनार्चिःशदिना तद्गतिसूच-
 नात् । उपनिषत्स्वपि अक्षरोपासकानामर्चिरादि
 गतिश्रुतेस्तदुपपत्तेश्च । तथा च मुण्डके श्रयते
 तपः श्रद्धेयेषु पवसन्त्यरण्ये शांताः विद्वांसो-
 भैद्यचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजां प्रयान्ति
 यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा, परीक्ष्य लोकान्
 कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः

गया है क्योंकि अचक्राक्षर इत्युक्तं माहु परमांगतिम् । इन
 अनन्तर वाक्य से ज्ञात होता है यद् अक्षर मात्र को उपासना
 करनेवाला पुरुष देहको त्यागकर अपने उपास्य को प्राप्त हुआ
 सद्यः मुक्त होता है अथवा क्रमसे मुक्त होता है । इसमें प्रथम
 कल्प तो ही नहीं सकता क्योंकि मूर्धन्य नाडी से निकलकर
 सद्यः मुक्ति उपपन्न नहीं सकता, क्योंकि “यः प्रयातित्यजन्देहं
 यहाँ प्रयाति का अर्थ है प्रकर्ष से अर्थात् सर्वोत्कृष्ट से जाना
 अर्चिरादि मार्ग के द्वारा गति का सूचन करता है ।

इससे उपनिषदों में भी अक्षरोपासकों की अर्चिरादि के
 द्वारा गति सुनी जाने से अक्षरोपासक का अर्चिरादि के द्वारा ही
 जान उपपन्न होता है । तथा च, मुण्डकोपनिषदमें सुना जाता

कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्याणिः
 श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं । तस्मै स विद्वानुपसन्नाय
 सम्यक् प्रशान्तचित्ताय... येनाक्षरं पुरुषंवेद सत्यं
 तां प्रोवाच तत्त्वतो ब्रह्मविद्यामिति प्रथममुंडकं ।
 अत्र तपःश्रद्धेश्रयं ह्युपसन्तीति श्रान्त
 विद्वान्सो भैद्यचर्यां चरन्त इति संन्यासिन
 उक्तास्तेषां ब्रह्मनिष्ठगुरुरूपसत्याब्रह्मविद्यां प्राप्तानां
 सूर्यद्वारगमनोपलक्षितार्चिरादिनाब्रह्मलोकगति
 निर्दिष्टा भवतीति विचार्य तत्र ये विद्वान्सोभैद्य-
 चर्यां चरन्तोऽरण्ये विविक्तदेशे तपःश्रद्धे-

❀ कि "शान्तविद्वान् लोग भिन्नावरण करते हुए अरण्य में
 श्रद्धा तप की उपसना करने हैं वे सूर्य द्वार में विरज होकर
 जहांपर श्रमृत, अण्यय, आत्मा पुरुष है वहां जाते हैं । कर्मचित
 लोकों की परीक्षा करके ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त होवे, क्योंकि
 कर्म से श्रुत की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः उस श्रुत
 अर्थार्थ मोक्ष के जानने के लिये समिधा को दायर्ष्य लेकर श्रोत्रिय
 ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाये, वह विद्वान् आचार्य पास में
 प्राप्त हुए अच्छी प्रकार से प्रशान्त चित्त उस शिष्य के लिये
 यथार्थतया उस ब्रह्मविद्या को कहे जिससे वह शिष्य अक्षर
 पुरुष का यथार्थ जान जावे" यज्ञ पर "तपः श्रद्धे" इस मन्त्रमें
 संन्यासी कह गये हैं क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाने से

ह्युपवमन्न उपासते ते विरजाः संतः सूर्यद्वारेण
यत्रामृतः पुरुषो ह्यव्ययात्मा तत्र यांतीत्यर्थो
पपत्तेः । तपःश्रद्धयोर्भैद्यवचर्यावत्सन्यास्यनुष्ठे-
यत्वनिष्ठेः, मनसश्चेन्द्रियाणां चैकाग्र्यं परमं तपः
इत्युक्तेन ब्रह्मांतिन्द्रियैकाग्र्यार्थकेन तपःशब्देन
शमदमोपरनितितिक्षाणां चतसृणामर्थं संगृह्य
श्रद्धाशब्दं च स्फुटमुक्त्वा तपःश्रद्धाभ्यां शान्तो-
दान्त उपस्तस्तिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्ये-

ब्रह्मविद्या को प्राप्त हुए उन्हींका सूर्य द्वार रूरी अचिरादि मागके
द्वारा ब्रह्मलोक की गति निर्देश की गई है। यह किचारना
चाहिये। क्योंकि जो विद्वान् भिन्नाचर्या का अचरण करत
अरण्य अर्थात् एकान्तदेश में तप श्रद्धा की उपासना करते है
वे विराज होकर सूर्य के द्वार जहा पर अव्यय आत्मा, अमृत
पुरुष है वहा जाते हैं इससे उपपन्न होता है। तप और श्रद्ध के
भिन्नाचर्या की तरह से सन्यासियों के अनुष्ठानकी सखि होती
है। अर्थात् (भिन्नाचर्या सन्यासिके अनुष्ठेयं है उसी तरह तपः-
श्रद्धाभी सन्यासी में अनुष्ठेय है) । 'मन और इन्द्रियों का
एकाग्र होनाही परम तप है' इस कथन से ब्रह्म और अन्तर
इन्द्रियों के एकाग्र के अर्थ को प्रतिपादन करने काले तपशब्द में
शम, दम, उपरति, तितिक्षा इन चारों के अर्थ को संगृहीत
करके श्रद्धा शब्द को साफ़ २ कहकर तप और श्रद्धा से शम

वात्मानं पश्येदिति श्रुत्युक्तं शमादिसाधनं संगृह्य
 तदुपासकानां संन्यासिनां सूर्यद्वारोपलक्षितेना-
 र्चिं रादिमार्गेण गतिरुक्ताभवतीति ज्ञेयम्। तथैव
 तृतीयमुण्डकेऽपि श्रुत्युक्ते देवयानेन मार्गेण ब्रह्म
 विदां गतः आत्मक्रीडः आत्मरतिः क्रियावानेषु
 ब्रह्मविदां वरिष्ठः सत्येन लभ्यस्तपसाह्येष आ-
 त्मा सम्यक्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यं, अंतः
 शरीरे ज्योतिर्मयोहि शुभ्रोयं पश्यन्ति यतयः
 क्षीणदोषाः सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन यथा

चम उषरति तितित्तु अरु। धनचलला हाकर हमार्य तरह आत्मा
 का देखता है। इस अर्थ में कहे गये शमादि ज्ञान साधन का
 संग्रह करके तदुपासक संन्यासियों की सूर्यद्वार रूपी अर्च-
 रादि मार्ग से गति कही गई है यह जानना चाहिये।

इसी प्रकार तृतीय मुण्डकोपनिषद्में देवयान मार्ग के
 द्वारा ब्रह्मवेत्ताओं की गति सुनी जाती है। “आत्मा में क्रीड़ा
 और आत्मा में रति करता है और इसीको क्रियावाक् है
 यही ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ है। परमात्मा के सत्तात्कार में
 लषकरण विशेषों का विधान करती हुई अर्थ कहती है कि
 सत्य, तपस्या, सम्यक् ज्ञान और नित्य ब्रह्मचर्य से यह आत्म
 प्राप्त होता है जो शरीरके भीतर ज्योतिर्मय शोकसाहाद माल-
 व्य रहित वर्तमान है जिसका निर्मल चित्त वाले योगजन देखते

विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तक्रमाः
 यत्र सत्सत्यस्य परमं निधानं बृहच्च तद्विव्यमचि-
 न्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति, दूरात्सु-
 दूरे तदिहान्तके च पश्यति स्वहृष निहितं गुहायां,
 न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा
 कर्मणा वा, ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तुतं
 पश्यति निष्कलं ध्यायमानः एषो णुशतमा चेतसा

हैं। उक्त उपकरणों में से सत्य प्रधान होने से सत्यकी स्तुति श्रुति करती है। सत्य की ही जय होती है श्रुतकी नहीं जो विस्तृत देवयान है वह सत्यसे ही मिलता है जिससे द्वारा प्राप्त काम ऋषिलोग सत्य के परम निधान स्वरूप परमात्मा जहां है वहां को आक्रमण करते हैं उसी को देवयान मार्ग कहते हैं।

(जिस देशमें देवयान मार्गके द्वारा ऋषि लोग जाते हैं वह परिच्छिन्न है अथवा विकारी है यह सन्देह को निराकरण करती हुई श्रुति उस स्थान का निर्देश करती है कि) जो सत्य का परम निधान है वह बृहत् है और दिव्य है अर्थात् परिणामी नहीं है अचिन्त्य रूपवाला है सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तर है दूरसे भी अतिदूर और देखनेवालों के मुहामें यह ईदृश अत्यन्त समीपमें है, क्योंकि जो योग साधन वं द्वारा साक्षात् करने की सामर्थ्य वाले होते हैं वे इसी शरीर में हृदय गुहामें इस

वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, प्राणै-
 श्चित्तं सर्वनोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धविभव-
 त्पेष आत्मा, यंयं लोकं मनसा संविभाति विशु-
 द्धसत्वः कामयते यांश्च कामान्, तं तं लोकं जयते
 तांश्च कामास्तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद्भूतिकां इ-
 त्यात्मप्रकरणां समाप्य अथ परमात्मप्रकरणमार-
 भ्यते सवेदैतत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं

देखते हैं। (जब वह गुडामें सन्निहित है तो सब कोई उसको क्यों नहीं देखता क्यों कोई कोई ही देखता है इस शंका का निराकरण करती हुई श्रुति कहती है कि यह आत्मा (परमात्मा) चक्षु से गृहीत नहीं होता न वचन से न अन्य देवताओं से और तपस्या तथा कर्म से भी गृहीत नहीं होता किन्तु ज्ञान प्रसाद से विशुद्ध सत्व वाला जो पुरुष है वही निष्कल उस पुरुष के ध्यान करने पर देखता है। (ज्ञान प्रसाद से ही जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो जीवात्मा में ज्ञान है ही है उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाना चाहिये इस शंका का समाधान करती हुई श्रुति कहती है कि देहाद्यभिमान वश जीवात्मा का ज्ञान कलुषित होगया है अतः परमात्मा को नहीं देखपाता इसलिये पहले जीवात्मा अपने स्वरूप को समझे श्रुति जीवात्माके स्वरूप को बताती है कि) यह आत्मा अणु है, विवेक शील मनसे जानना चाहिये जिस जीवमें प्राण वायु

भाति शुभ्रं, उपासते पुरुषं येह्यकामाम्स्ते शुक्रमेत-
दितिवर्ततधीगः । कामान्यः कामयते मन्यमानः
सकामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्तकामस्य कृतात्मनः-
स्तुह्यत्रैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः, नायमात्मा प्रव-

पांचरूप बनाकर उपकरणतया प्रविष्ट हुआ है जिस जीव में प्रजाश्रीके प्राणोंके सहित सब ब्रह्म श्रोत प्राप्त हैं । ऐसे जिस विशुद्ध जीवात्मामें यह पूर्वोक्त परमात्मा प्रकाशित होता है । विशुद्ध सत्त्व वाला जीवात्मा मन से जिन २ लोक का संकल्प करता है और जिस २ कामको चाहता है उस २ लोक को जीत लेता है और उन २ कामों को प्राप्त करलेता है इस लिए ये श्वर्कामी पुरुष को चाहिये कि आत्मज्ञ पुरुष की पूजा करे । आत्मवित् की पूजा का मोक्ष फल दिखती हुई श्रुति कहती है कि जिसमें सम्पूर्ण जीव रज्जुदाय निर्मल स्व प्रकाश हो कर भासित होता है उस सर्व कामारूपद धाम शब्द वाच्य पर ब्रह्म को वह आत्मवित् जानता है । जो पुरुष अकाम होकर आत्मज्ञ पुरुष की मुमुक्षु होकर उपासना करते हैं वे शुक्र को अति ब्रह्मण करके चर्तते हैं अथत्ति जन्म शून्य होजाते हैं और जो कामोंको भोग्यतया मानता हुआ कामो (वेव अनुष्यादि भोज्य पदार्थों की) कामना करता है, वह तत् तत् काम परतन्त्र होकर वहां २ पैदा होता है और जो पर्याप्त काम होकर (ब्रह्ममें ही है कामना जिसकी ऐसे विदित आत्मतत्त्व वाले पुरुष के) इसी जन्ममें सब कामनायें लीन होजाती हैं । इस

चनेनलभ्यो न मेधया न बहुनाश्रुतेन यमेवैष वृ-
 ष्णते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा वृष्णते तनुं स्वाम्,
 नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तप-
 सोवाप्यलिङ्गात् एतै रूपायैर्यतने यस्तु विद्वाँस्तस्यैव
 आत्मा विशते ब्रह्मयाम । इतोऽग्रे ज्ञानिनां
 ब्रह्मलोकगतेमाह संप्राप्येति संप्राप्यैन मृषयो
 ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते स-

परमात्मा की प्राप्ति केवल प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत से नहीं
 होती है किन्तु यह परमात्मा जिस उपासक को वरण कर लेता
 है उसी करीबी से प्राप्य है उसी उपासक को यह परमात्मा
 अपनी आत्मा का प्रकाश कर देता है, अर्थात् अनुभव करा
 देता है। यह परमात्मा बलहीन (चंचलमन) से प्राप्त नहीं
 हो सकता है और प्रमादी से प्राप्त नहीं होसकता और आश्रम
 के चिन्हों से रहित पुरुष को भी प्राप्त नहीं होता किन्तु इन
 पूर्वोक्त उपायों से जो विद्वान् इस आत्मा की प्राप्ति क लिये
 यत्न करता है वह उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है (अर्थात्
 वही जीव परमात्मा के धाम में प्रवेश करता है,) इसके आगे
 ज्ञानी के ब्रह्मलोक की गति का श्रुति वर्णन करती है। “जे
 ऋषि ज्ञान स तृप्त हैं और कृन कृत्य हागये हैं रागों से रहित हैं
 अत्यन्त शान्त हं वे इस परमात्मा को प्राप्त करके वे धीर
 पुरुष सबमे व्याप्त सब जगह प्राप्त होने वाले ब्रह्म को सर्वत्रही

वर्गं सर्वतः प्राप्यधीराः युक्तात्मानः सर्वमेवादि-
 शन्ति, वेदान्तविज्ञानमुनिश्चिन्तार्थाः सन्यासयो-
 गाद्यत्रयः शुद्धसत्त्वाः, ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले
 परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे इति । अत्र आत्म-
 क्रीड आत्मरतिः एष ब्रह्मविदां वरिष्ठ इत्स्मिन्नेना-
 त्मयाथात्म्यज्ञस्य पंथा विततो देवयान इत्यनेनाचि-
 शदिमार्गेण येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा इ-
 त्यनेन यो ह्यकाम आप्तकामः आत्मकामो न त-
 स्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समबलीयं त इत्यु-
 क्तस्याप्यर्चिरादिना गतिं सूचयित्वा वेदान्तविज्ञान-
 मुनिश्चिन्तार्था इत्यादिना ब्रह्मप्राप्त्यनेतः ब्रह्म-
 ण्णा सह मुक्तिर्निर्दिष्टा भवतीति ध्येयं । किञ्च-

प्राप्त होने वाले ब्रह्मको सर्वत्र ही प्राप्त कर लेते हैं अतः युक्ता-
 त्मा वे महात्मा सब में प्रवेश कर जाते हैं अर्थात् सब वस्तु
 का अनुभव एकही जगह से कर सकते हैं । जिन्होंने वेदान्त के
 विज्ञान से अर्थ का निश्चय कर लिया है तथा काम्य कर्मों के
 सन्यास से जिनका अन्तःकरण शुद्ध होगया है । वे जितेन्द्रिय
 महापुरुष अन्तकाल में ब्रह्मलोक में प्राप्त होते हैं तत्र ब्रह्म के
 प्रसन्न होने से सबसे मुक्त होजावे हैं ।”

तपः श्रद्धां तां संन्यासिनां सूर्यं द्वारपदेन देवयानप-
देन यार्चिरादिको गतिः सूचितामुण्डके—सातेषां स्फुटं
श्रयते बृहदारण्ये य एवमेतद्विदुर्ये चामी अण्ये श्रद्धा
ग्वं सत्यमपासने तेर्चिर्भिसम्भवत्यर्चिषोहरन्ह

यहां “आत्म कीड आत्म रतिः एष ब्रह्माबदां वारुड ” इस वाक्यमें आत्म याथात्म्य ज्ञान के “पन्यार्चिवनतां देवयानः” इस अर्चिरादि मार्ग से “येनाक्रमन्निब्रुषयो ह्यात्मकामाः” इस वाक्य से (जो अकाम है आप्त काम है आत्म कामी है उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते किन्तु यहीं पर लीन हो जाते हैं) इस मंत्र से कहे गये योगि की भी अर्चिरादि मन्त्री रति का सूचित करके “वेदान्त विज्ञान सुनिश्चिताः, इत्यादिसे ब्रह्म प्राप्ति क बाद ब्रह्म के साथ मुक्ति का निर्देश किया गया है यह जानकर चाहिये :

किंच तपः श्रद्धां तां संन्यासिणो की सूर्यं द्वार देवयान
प्रद से अर्चिरादि गति, मुण्डक में सूचित की गई है वह उन
संन्यासियों की स्पष्टतया बृहदारण्यक में सुनी जाती है “जो
इस प्रकार जागते हैं, और जो मुख्य अरण्यमें स्थित होकर श्रद्धा
पूर्वक सत्य शब्द वाक्य परमात्मा की उपासना करते हैं वे
(उत्क्रमण समय पर) अर्चिके अभिमानी देवता से संगत होते
हैं ब्रह्म से दिनके अभिमानी देवता से मिलते हैं, वहां से शुक्ल
पद्म के अभिमानी देवता से मिलने हैं वहां से शुक्ल पद्म के
अभिमानी देवता को प्राप्त होकर उत्तरायण छः महीना के

आपूर्यमाणपक्षयानपणमासानु दडादित्य
 एतिमासेभ्यो देवलोकं देवलोका दादित्य मा-
 दित्याद्देद्युतां तान् वैद्युतान् पुरुषोऽमानवएत्य
 ब्रह्मलोकात्प्रयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः पस्वन्तो
 वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिरिति । तदेवमत्रयेना-
 क्षरं पुरुषं वेद सत्यं तां प्रोवाच तत्त्वतो ब्रह्मविद्या-
 मित्यनेनाक्षरोपासकानपि संगृह्य तेषामप्यर्चि-
 रादिगतिं सूचनात्, तयः श्रद्धेयेद्युपवसत्यस्यये
 शान्ताविद्वांसो भैद्यचर्या चरंतः स र्यद्वारेण
 तेयांतीति इत्यन्तैन, विविदिषावतां सन्यासिनां

अभिमानि देवता को प्राप्त होते हैं वहाँसे सम्बत्सराभिमानि
 देवता को प्राप्त होकर देवलोक को प्राप्त होता है अर्थात् वायु
 लोक में जाता है वहाँसे आदित्य लोक वहाँसे चन्द्रलोक को
 प्राप्त होता है, चन्द्रलोक से विद्युत् लोक में जाता है विद्युत्
 लोकसे अमानव पुरुष इनको ब्रह्मलोक में प्राप्त करता है । ब्रह्म
 लोक में प्राप्त हुए वे पुरुष असंकुचित ज्ञान वाले हाकर अपने
 को सनाथ मानते हुए सुव पूर्यक निवास करते हैं, उनकी
 पुनः आवृत्त नहीं होती है” । स मन्त्र में “ येनाक्षरं पुरुषं
 वेद स र्यं ताम् प्रोवाच तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्” । ससे अज्ञातोंसको
 का भी संप्रह करके उनकी भी आर्चिरादि गति सूचित की है

आत्मक्रीडः आत्मरति एष ब्रह्मविदा वरिष्ठः स-
त्येन पंथाविततो देवयानः येनाक्रमंत्यृषयो ह्याप्त-
वामा इत्यन्तेनात्मानं प्राप्तानामाप्तकामानां चा-
चिरादिगतिं सूचनात् । ये चामी अरण्ये श्रद्धा-
मयं सत्यमुपासते तेऽचिरमि सम्भवतोत्थादिना
तत्स्फुटीकरणाच्च । सर्वेषामक्षरादिपराणां संन्या-
सिनामप्याचिरादिद्वारैव गतिर्नान्यथेति दृढीकृतं
भवति ।

ननु योऽकाम आप्तकाम आत्मकामः न
तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयंत इत्युक्त-

“तपः श्रद्धेयं स्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता ईवद्वांसाभ्यैश्च-
चर्यावरतः ते सूर्यद्वारेण यर्षित्वा” इस मंत्र से अचिरादिपराणां
संन्यासियों के और “अपत्तम क्रीड, आत्मरतिः एष ब्रह्मविदां
वरिष्ठः सत्येन विततो पंथादेवयानः येनाक्रमंति ऋषयो ह्याप्त-
कामाः” इससे आत्म को प्राप्त आप्तकामों की अचिरादिगति
सूचित करने से, तथा “ये चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यं मुपासते ते
अचिरमि सम्भवन्ति” इस मंत्र से अचिरादि गति स्पष्ट करने
से सभी अक्षरादि पर संन्यासियों की अचिरादि के द्वारा ही
गति होती है दूसरी प्रकार से नहीं होती है यह दृढ़ किया
गया है ।

स्य न विरदिना गतिरूपपद्यते न तस्य प्राणा
उत्क्रामन्तीति श्रुतेरिति चेन्न । आत्मकीड आत्म
रत ऋषयो ह्याप्तकामा येनाक्रमन्तीत्यात्मानं
प्राप्तानामाप्तकामानामप्यचिरादिना गतिश्रुते-
स्तत्समानार्थकत्वेन तद्वाक्योदितस्याप्याप्तकामादे-
रचिरादिगत्युपपत्त्या न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्य-
त्रैव समवलीयन्ते इत्युक्तस्यान्यथा सिद्धयप-
पत्तेरिति ममर्थं स्पष्टीकरिष्याम्यग्रे ।

अत्र निर्विशेषत्वादिभिर्मूर्च्छन्या ध्यायात्मनः
प्राणमास्थितो योगधारणमिदं तत्राक्षरोपासकाः

यदि कहो कि जो अकाम, आप्तकाम, पुरुष है
उसके प्र ण उत्क्रमण नहीं करते किन्तु यहाँ पर लीन हो जाते
हैं, उसकी अचिरादि के द्वारा गति उपपन्न नहीं हो सकती।
क्योंकि “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति” वह श्रुति कहती है, सो
नहीं कह सकते। क्योंकि “आत्म कीड आत्मगतिः ऋषयो
ह्याप्तकामाः येनाक्रमन्ति” इत्यादि मंत्रों से आत्मा को प्राप्त
आत्मकाम, पुरुषों की भी अचिरादि से गति श्रुत है। पूर्व
वाक्य के सामानार्थक उस वाक्य से बहें गये आप्तकाम
पुरुष की भी अचिरादि के द्वारा गति उपपन्न होती है, और
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति” इसकी सिद्धि दूसरे प्रकार से
होती है इसका स्पष्टीकरण आगे चलकर करेंगे ।

नामपि मूर्द्धन्या नाड्या गतिः सद्योमुक्तिविरो-
 धित्वेन स्वपक्षहानिकारीति श्रुत्वात्द्वयेनयद-
 क्षरं वेदविदोवदन्तोत्यादयोपि त्रयः श्लोकाः
 सगुणोपासकपरत्वेन व्याख्याताः। कथमितिचेत्
 उच्यते। सर्वो वेदायत्पदमामनन्ति तपांसि
 सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
 तत्तेपदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतदिति श्रुत्या
 यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो
 वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तेपदं
 संग्रहेण प्रवक्ष्ये इतीत्यस्य श्लोकस्यै काथ्यं नि-

यहां पर निर्विशेष वादियों ने “अपने प्राण को मूर्द्धा में
 आधान करके जो योग धारणा में स्थित है” इस मंत्र में अक्ष-
 रांपासकों की भी मूर्द्धन्य नाड़ी से गति सद्यः मुक्ति की विरोधी
 होने से अपने पक्ष की हानि करनेवाली जानकर उसके भय
 से “यदक्षरं वेद विदो वदन्ति” इत्यादि तीन श्लोक सगुणो-
 पासक परक करके व्याख्या की है। किस प्रकार व्याख्या की
 है सो सुनिये—“सम्पूर्ण वेद जिस पद को मनन करते हैं और
 सम्पूर्ण तप जिसको कहते हैं तथा जिसकी इच्छा करते हुए
 ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस पद को संग्रह से आपसे
 कहता हूँ कि वह पद है ॐ” इस श्रुति से “यदक्षरं... जिस

देशेन यः पुनरेतत् त्रिमात्रेणोमित्यनेनैवाक्ष
रेण परं पुरुषमभिव्यायीत स तमधिगच्छतीत्य
नया श्रुत्या तु “ॐमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्
मामनुस्मरन्” इत्यस्यैकार्थ्यानिर्देशेन चेत्येवमिति
तन्नोपपद्यते कुतः विशन्ति यद्यत्प्रोधीतरागा
इत्युक्तानां यतीनां यत्नशीलानां संन्यासिनां
वीतारागाणां निस्पृहाणां अतएव सिद्धानां तव
मते सगुणप्रवेशानुपपत्त्या तद्विषयकाणां यदक्षरं
चेदविदो गदन्तीत्यादिश्लोकानां निर्विशेष
ब्रह्मपरत्वोपपत्तेर्निर्विशेषपरैरेभिःश्लोकैः सवि-

अक्षर को वेद वेत्ता कहते हैं वातराग होकर यति जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उस पद को संग्रह से कहता हूँ” इस श्लोक से एकार्थकता का निर्देश होने से और “यः पुनरेतत् जो इस ॐकार रूप त्रिमात्रिक अक्षर से पर पुरुष का ध्यान करता है वह उस पुरुष को प्राप्त होता है” इस अति मे गीता के “ॐमित्येकाक्षरं.....ॐ इस एकाक्षर ब्रह्म का व्याहरण करता हुआ जो हममरम स्मरण करता है वह हमको प्राप्त होता है” इस श्लोक के समर्थ एकार्थ है इस प्रकार समन्वय करते हुए सगुणोपपत्तक परक इन श्लोकों की व्याख्या की है सो यह व्याख्या

शेषपरयोः सर्वे वेदायत्पदमामनन्तीति यः पुन
 स्तत् त्रिमात्रेणोमित्यनेनेत्यनयोः श्रुत्योरेकवा
 क्यतानुपपत्तेः । पुनश्च स याति परमां
 गतिम् अव्यक्तोऽक्षरइत्युक्तस्तमाहुः परमांगति
 मित्यत्राक्षरोपासकस्याक्षरप्राप्तिस्मृतैः य ॐ
 मित्यनेन पर-पुरुषमभिध्यायीत सतमधि गच्छती
 त्यत्र परपुरुषोपासनया परपुरुष प्राप्तिश्रुतेः तयोः
 श्रुत्योः फलविरोधाच्चैकार्थ्यानुपपत्तेः ।
 अत्रापि पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्य-
 येत्यनेनाक्षरतः भक्तिलभ्यस्य परपुरुषस्य पृथङ्

ठीक नहीं है, क्योंकि—विशन्तियतयो वीतरागाः” इसे कहे
 गये, यत्नशील निरुपह संन्यासी अतएव सिद्ध के आपके मत
 में सगुन ब्रह्म में प्रवेश की उपपत्ति नहीं हो सकती, और
 तद्विषयक “यदक्षरम्” इत्यादिक श्लोकों की निविशेष ब्रह्म परत्वं
 उपपन्न है ।

अतः निविशेष पर इन श्लोकों के साथ, सविशेष ब्रह्म
 परक “सर्वे वेदाः……यः पुनरेतत्त्रिमात्रेण ……इन दोनों
 श्रुतियों की एक वाक्यता उपपन्न नहीं हो सकती । दूसरे
 “सयाति परमां गतिम्” अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्माहु परमागतिम्”
 यहां पर अक्षरोपासकों अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति स्मृत होने से

निर्देशाच्च पुनः सगुणोपासकानामक्षरप्राप्त्य
श्रुतेरस्मृतेरनुपपत्तेश्च त्वयाध्यनंगीकाराच्च
क्षदंगी कारेक्षरभिन्नप्राप्यान्तरालाभेन तवाधिक
यत्नवैयर्थ्यापत्तेश्च ।

द्वादशेतु सगुणोपासनतोक्षरोपासनायाः
पृथग्वर्णनेन निर्विशेषपराणामक्षरोपासना स्फुटी
करणाच्चातोत्र यदक्षरं वेदविदो वदन्तोत्या
दिभिः एतद्वै अक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्त्य
स्थूल मनएवहृस्वदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छाय
मतमोऽवाय्वनाकाशमसंगमरसमगंधर्मचक्षु

“यः ॐ इत्यनेन परमं पुरुषमभिधायी सतमधिगच्छति”
यह्नं पर-परम पुरुष की उपासना से पर पुरुष की प्राप्ति श्रवण
होने से उक्त दोनों श्रुतियों के फल का विरोध होने से एकार्थ
उपपन्न नहीं हो सकता और यहां गीता में भी “पुरुषः स परः
पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यथा” इस श्लोक से अक्षर पद वाच्य
से भक्ति लभ्य पर पुरुष का पृक्ष्त् निर्देश किया गया है । पुनः
सगुणोपासकों को अक्षर प्राप्ति कही भी नहीं सुनी गई है न
कहीं स्मरण की गई है । अतः सगुणोपासक को अक्षर की
प्राप्ति अनुपपन्न है । आप भी इस बात को स्वीकार नहीं
करते, यदि आप स्वीकार कर लेवेंगे तो अक्षर से भिन्न दूसरा

कमश्चोत्रं वाममनो ते जस्कम प्राण समुखममा-
त्रमनन्तरमबाह्यं न तदश्नाति किञ्चन न तद-
श्नाति कश्चन एतस्य क्षरस्य प्रशासने गार्गी
सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः एतस्य वाक्षरस्य

प्राप्य है नहीं, अक्षर से भिन्न प्राणान्तर के ब होने से आपका
अधिक व्यक्त हो जायगा ।

द्वादशाध्याय में सगुणोपासना से अक्षरोपासना का
पृथक् वर्णन करने से निविशेष द्वायापासकों के लिये अक्षरोपा-
सना का स्पष्टीकरण किया गया । अतः यहाँ पर “यदक्षरं
वेदो विदो वदन्ति” इत्यादि श्लोकों से हे गार्गी ! यह बही है
जिसको तुम पूजती हो वह अक्षर है इसको ब्रह्मवेत्ता इस
प्रकार कहते हैं, कि स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्म, दीर्घ से बिलक्षण है,
रूप, रस, स्नेह के रहित है, छाया तथा तम से रहित है वायु
और आकाश के धर्म से रहित है, रंग वर्जित है रस और भाँध
से रहित है, चक्षु और श्रांश की अपेक्षा से इसको ज्ञान नहीं
होता है किन्तु (इन्द्रिय निर्योक्त ज्ञान वाला है) तेज और
प्राण से रहित है । मुख रहित है, मात्रा रहित है, भीतर बाहर
के विभवा रहित है, न तो वह कुछ खाता है न उसको कोई
खाता है । हे गार्गी ! इसी अक्षर के शासन में सूर्य चन्द्रमा
निराधार आकाश में धारण किये हुए स्थित हैं इसी अक्षर के
शासन में द्यु और पृथ्वी स्थित हैं, इसी अक्षर के शासन में
हे गार्गी ! निमेष, मुहूर्त, अहोरात्र, अर्द्धमास, मास, सम्बत्सर
स्थित है, इसी अक्षर के शासन में श्वेत पर्वतों से अर्थात्

प्रशासने गार्गी प्राच्योनद्यःस्यंदते द्यावापृथिव्यौ
 विधृतौ तिष्ठतः एतस्यवाक्षस्य प्रशासने गार्गी
 निमेषा मुहूर्ता अहोसत्राण्यर्द्धमासा ऋतवः
 सम्बत्सस इति विधृतास्तिष्ठंत्येतस्य वात्रक्षस्य
 प्रशासने गार्गी प्राच्यो न्यानद्यः स्यंदन्ते श्वेतै-
 म्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योन्यायायां च दिशमन्वेत
 स्य वाक्षस्य प्रशासने गार्गी ददतोमनुष्याः
 प्रशङ्कं सति यजमानं देवावीं पितरोन्वायत्ता
 इति श्रुत्यदितस्याक्षस्य ये उपासका येनाक्षरं
 पुरुषं वेदतां श्रोवाच तत्वतो ब्रह्मविद्यामिति
 श्रुत्या निर्दिष्ट्यास्तेषां या गतिरुक्ता इत्यवगम्यते

हिमास्तथादि प्रभृति पर्वतों से प्राची, प्रतीची आदि दिशाओं
 की नादियों जिस जिस दिशा का बहती है वे सब इसी अक्षर
 की आज्ञान्ते अनुसरण करती हैं। दान देते हुए यजमान की
 जो प्रति गृहता (दान लेनेवाले) प्रशंसा करते हैं सो इसी
 अक्षर के शासन से, पुनः इसी अक्षर के शासन से देवता यज-
 मान की पितृमण्डल होम की प्रशंसा करते हैं” इस श्रुति से कहे
 गये अक्षर के जो उपासक “येनाक्षर पुरुषं वेद.....इस श्रुति
 से निर्देश किये गये हैं उन्हीं की यह गति कही गई है ऐसा

एतद्वै अक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्तीति
 श्रुत्युपक्रमस्य यदक्षरं वेदविदोवदन्तीत्यस्य
 चैकार्थ्यात् श्रुत्यर्थानुवादेनास्य ब्रह्मचरिणां
 यतीनां च तदुपासनयोगधारणादिप्रकाशनाच्च
 यतीनां तत्रैव प्रवेशोपपत्तेश्च एतदुक्ताक्षरस्यो
 पासनाविधानं विना तत्पराया एतस्याश्रुतेरस्य
 रोदनत्वापत्तेश्चेति । अस्मिन्पक्षे अक्षरशब्दस्य
 परमात्मपरत्वमुपपद्यते तस्मिन्नेतस्मिन्नक्षरस्य
 परमात्मविषयत्वोपपादकपक्षे अष्टमेऽत्र भग
 वन्मुखाच्छ्रुतामक्षरोपासनां स्मृत्वा द्वादशोपक्र-
 मेषुर्जुनो भगवदुपासकाहारोपासंक्रयोः युक्ततम-

ज्ञात होता है । क्योंकि “सतत् वै अक्षरे गार्गी ब्राह्मणाः अर्वाभ
 वदन्ति” इस श्रुति के उपक्रम के साथ “यदक्षरं वेद विदो
 वदन्ति” इसकी एकार्थता है । श्रुति के अर्थ के अनुवादक
 इस वाक्य से ब्रह्मचारी और यातियों के उपासन योग धार-
 णाद का प्रकाशन किया गया है । अतः संन्यासियों का
 प्रवेश वहीं उपपन्न हो सकता है । इस कही हुई अक्षर के उपा-
 सना के विधान के बिना ‘तत्पर’ इस श्रुति के अरथ
 यदनापत्त हो जायगी ।

त्वज्ञानाय भगवन्ते पृष्टवान् “येचाप्यक्ष्मव्यक्त-
 तेषां के योगवित्तमा” इतीत्यवगम्यते । यदक्षरं
 वेदविद् इति स्मास्क्वाक्ये येचाप्यक्ष्मव्यक्त-
 मिति तदनुवादके चोभयत्राक्षरपदश्रवणान तयो-
 रैकार्थपरत्वोपपत्तेः जीवपरमात्मनोः सेवकस्वा-
 मित्वेन तदुपासनयोः प्रत्यक्षनिकृष्टत्वोत्कृष्टत्वयो-
 र्युक्ततमत्वायुक्ततमत्वप्रश्नानुप्रपत्या तुल्यो-
 पासनयोर्युक्ततमत्वायुक्ततमत्व प्रश्नस्योप-
 त्तेश्च ।

इस पक्ष में अक्षर शब्द को परमात्म परत्व उपपन्न होता है, इस अक्षर के परमरूप विषयक उपपादक पक्ष में अष्टमा-
 ध्याय में श्रीभगवान के मुख से सुनी हुई अक्षरोपासना का स्मरण करके द्वादश के उपक्रम में ही अर्जुन भगवत् उपासक और अक्षरोपासको के मध्य में कौन युक्ततम है और कौन अयुक्ततम है इस बात के ज्ञान के लिये भगवान से पूछते हैं “येचाप्यक्षरम्” (और जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं उनमें योगवित्तम कौन है ?) यह प्रश्न किया है। इसे जाना जाता है। “यदक्षरं वेद विदो वदन्ति” इस स्मारक वाक्य में और ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्, इस अनुवादकवाक्य में दोनों ही जगह अक्षर पद का श्रवण होने से दोनों ही वाक्यों के एकार्थपरत्व उपपन्न होता है। जीव और परमात्मा के

किंच अस्मिन् पक्षे षष्ठोक्तयोगिनां मध्ये
 यः कश्चिद्भगवन्तं भजते स अष्टादशोक्त-
 रीत्या परभक्तिद्वारा भगवन्तं प्राप्नोतीति पूर्व-
 मुपादितं अयं त्वष्टमद्वादशोक्तोक्षरोपासकः सदा
 भ्यस्तयोगोन्तकालेपि योगधारणया देहं त्यक्त्वा
 सुषुम्नया निर्गत्यार्चिसदिना स्वप्राप्यमदारं
 गच्छति । कुतः अत्र मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राण-
 मित्युक्तेः । मुण्डकोपनिषद्यपि अचिं गदिप्रकरणे
 येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं तां प्रोवाच तत्त्वतो ब्रह्म

सेवक स्वामि भाव होने से दोनों की उपायना में प्रत्यक्ष से ही
 निकृष्ट और उत्कृष्ट होने से युक्ततमं और अयुक्ततम का पश्न
 अर्जुन से हो ही नहीं सकता है अर्थात् जब अर्जुन इस बात
 को जानता ही है कि जीव सेवक है, परमात्मा स्वामि है तब
 फिर युक्तायुक्त का प्रश्न नहीं कर सकता है। अतः तुल्य उपा-
 सना में ही युक्तायुक्त का प्रश्न हो सकता है ।

किंच इस पक्ष में षष्ठाध्यायोक्त योगियों के मध्य में जो
 कोई भगवान का भजन करता है वह अष्टादशाध्यायोक्त प्रकार
 से परभक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त होता है यह पहले ही
 उपपादन कर दिया है। तथा यह जो अष्टम और द्वादशा-
 ध्याय में कहा गया अक्षरोपासक है जो सदा अक्षर की उपा-

विद्यामित्यक्षरविद्योपदेशश्रवणेन तदुपासकाना
मर्चिरादिगत्युपपत्तेः । पुनश्च सत्येन पन्था वित
तोदेवयानः येनाक्रमन्धृषयो ह्याप्तकामाः । यत्र
तत्सत्यस्य परमं निधानं बृहच्च तद्विव्यमचिन्त्य-
रूपं । सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति इत्यत्र येना
क्षरं पुरुषं वेदसत्यमित्युक्तस्य ब्रह्मविद्यावेद्य-
स्य सत्यस्य पुरुषस्य सत्येन पन्था विततोदेवयान
इत्यादिना येन देवयानमार्गेण यत्र तत्सत्यस्य
परमं निधानं तत्राक्रमन्ति गच्छन्ति ऋषयो ह्याप्त
कामा इत्येवमन्वयेनार्चिरादिमार्गेणाप्तकामऋषि-
प्राप्यत्वद्योतनाच्च । तत्रैव बृहच्च तद्विव्यमचि

सना करते २ याग सिद्ध हो गया है । वह अन्तकाल में भी
योग की धारणा से देह को छोड़ कर सुषुम्ना नाड़ी से निकल
कर अर्चिरादि मार्ग के द्वारा स्वप्राप्य अक्षर को प्राप्त होता
है । क्योंकि यहाँ पर “सूक्ष्मन्याघ्रायात्मनः प्राणम्” यह कहा
है । तथा मुण्डक उपनिषद् में भी अर्चिरादि प्रकरण में “येना-
क्षरं पुरुषं वेद” इस अक्षर विद्योपदेश के श्रवण से अक्षरो-
पासकों की ही अर्चिरादि गति उपपन्न है । तथा (सत्येनेति
सत्येन सत्येन देवयान सत्येन वितत देवयान मार्ग मिलता है
जिससे आप्तकाम ऋषिगण प्रयाण करते हैं, जहाँ पर उस

न्त्यरूप मित्याद्यक्षर पुरुष लिङ्गश्रवणाच्च । पुन
 श्च तपः श्रद्धेयेह्यु पवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो
 भैक्ष्यचर्या चरन्तः सूर्यं द्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति
 इत्युक्तानां साधक सन्यासिनां आत्मक्रीडः
 आत्मरति एष ब्रह्मविदां वशिष्ठः सत्येन पन्था
 विनतो देवयानः इत्युक्तानां सिद्धानां च वैद
 विद्वरिष्ठत्वेन सर्वथा परमात्माक्षरो पासकत्वोपप
 लेश्च कूटस्थाक्षरप्रत्यगात्मोपासकत्वे तेषांवेद
 विद्वरिष्ठत्वानुपपत्तेश्चेत्यलंपुनःपुनः तद्धठकर-
 णेन ।

सत्य का परम निधान है जो बृहत् दिव्य, अभिनयरूप है सूक्ष्म
 से भी अति सूक्ष्म भासित होता है) यहां पर येनाक्षरं पुरुषं
 वेद” इसे कहे गये ब्रह्म-विद्या-वेद्य सत्य पुरुष के “सत्ये न
 पन्था विनतो देवयानः” इसमे जिसे देवयान मार्ग के द्वारा
 “यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानं तत्र कमन्ति ऋषयोऽह्यास कामाः”
 ऐसाही अन्वय करने से अचिरादि ‘मार्ग’ के द्वारा आत्मकाम
 ऋषियों के प्राप्य स्थान का प्रकाशन किया गया है । और वहीं
 पर बृहत् दिव्य अचिन्त्य रूप इत्यादि अक्षर पुरुष के चिन्ह भी
 श्रुत हैं ।

तत्किमक्षरोपासकप्राप्यं यदचिरादिना
यातीति चेत्, सदा तेन ध्यातं तदक्षरमेव
किंच यदक्षरं वेद विदो वदन्तीत्यस्य ये चा-
प्यक्षरमव्यक्तमित्यस्य च मूलतदनुवादत्वादुभ-
यत्राक्षरशब्दश्रवणाच्चोभयोर्वाक्ययोरेकत्वोपप-
त्तेः । द्वादशे अक्षरोपासकेभ्यो भगवदुपास-
कानामुत्कृष्टत्वोक्तेश्च तदुपास्यादक्षरादपि
भगवत उत्कृष्टत्वमुपपद्यते; मत्तः परंतरं नान्य-
दित्यन्यपस्त्वनिषेधाच्च । किंच शुचौदेशे प्रति-
ष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छ्रितं नाति

तथाच तपः श्रद्धेत्यादि से कहे गये साधक संन्यासी
आत्मशक्ति इत्यर्थादि से कहे गये सिद्ध योगि के वेद वेत्ताओंमें
चरिष्ठ होने से सर्वथाही परमात्मा अक्षरोपासक ही उपपन्न
होता है, यदि वे कूटस्थ अक्षर प्रत्यगात्मा के उपासक हों
तो वेदवित् धरिष्ठत्व उपपन्न नहीं होसकता है । (इत्यलम् पुनः
पिष्ट पेपन से) अक्षरोपासक के लिये प्राप्य स्थान कौन है
जिससे वह अचिरादि के द्वारा जाता है । यदि यह पृच्छे तो
सदा जिसका ध्यान किया उसी अक्षर को प्राप्त होता है ।

किंच “यदक्षरं वेद विदो वदन्ति” इसके और येचाप्य-
क्षरमव्यक्त इसके मूल और तदनुवादक होने से) अर्थात्

नीचं चैलाजिन कुरोत्तरं। तत्रैकाग्रमनः कृत्वा
 यतचित्तोन्द्रियक्रियः। उपविश्यासनेयुज्याद्योग
 मात्मविशुद्धये। समं कायशिरोर्घ्राबंधारयन्नचलं
 स्थिरः। अत्र शुचौ देशे इत्यादिनाऽऽसन-
 मुक्त्वा प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचास्त्रिते स्थितः”
 इत्यनेन यमनियमाः सूचयित्वा प्राणायामं

यद्दत्तरे इम मुख्य वाक्य का येचाप्यन्तर यह अनुवादक वाक्य
 है) और दोनों जगह अन्तर शब्द श्रवण होनेमें दोनों वाक्यों में
 एकार्थ प्रति-पादकत्व उपपन्न होता है, और द्वादशाध्याय में
 अक्षरों पासकों में भगवत उपासकों को उत्कृष्ट कहा गया है
 अतः अक्षरों पासक में उपास्य अक्षर में भगवद् भक्त से
 उपास्य भगवान को उत्कृष्टत्व उपपन्न होता है तथा हमसे पर
 दूसरग-नहीं है ऐसा कहकर भगवान ने अपने से अन्यके परत्व
 का निषेध भी किया है।

किंच “पवित्र देशमें न बहुत ऊँचे न बहुत नीचे हो,
 येसन नीचे कुश ऊपर मृगचर्म उसके ऊपर वस्त्र बिछा स्थिर
 आसन बिछाकर स्थिरता से बैठकर वहाँ पर एकाग्रमन होकर
 चित्त और इन्द्रियों की क्रिया को रोककर समान सरीर और
 ग्रीवा को अचल स्थिर धारण करता हुआ आसन पर बैठकर
 आत्म विशुद्धि के लिये योग का साधन करे” यहाँ पर “शुचौ
 देशे” इसमें आसन को बताकर प्रशान्त आत्मा विगतभी
 इससे यम, नियम, सूचित कर प्राणायाम के विना मन स्थिर

विना मनसः स्थैर्यानुपपत्तेः, मनः संयम्येति प्राणायामं सूचयित्वा मच्चित्त इति ध्यानधारणो सूचयित्वा मत्पर आसीदिति समाधिं च सूचयित्वा अष्टांगयोग उपदिष्टो भवति । तथा च षष्ठोक्ताष्टांगयोगिनां यावज्जीवमभ्यस्तयोगानामन्तकालेपि योगधारणापूर्वकं मूर्द्धन्या नाड्या गत्युपपत्तेः । यदि षष्ठोक्तयोगिनां मध्यं ये भगवन्तमभजमानाः यावज्जीवमभ्यस्तयोगस्तेषामन्तकालगतिसूचकं अष्टमोक्तं “यदक्षरं वेदं विदो वदन्तीत्यारभ्य, यः प्रयाति

नहीं होमकता । अतः मनः संयम्यइस से प्राणायाम सूचित करके मच्चित्तः” इससे ध्यान और धारणा को सूचित करके मत्परः आसीत्” इससे समाधिं सूचित कर अष्टांग योग का उपदेश कलित होता है । अतः षष्ठाध्यायोक्त अष्टांग योगियों के जिन्होंने जीवन भरन्त योग का अभ्यास किया है उनके अन्तकाल में भी योग धारणा पूर्वक मूर्द्धन्या नाडीसे गति उपपन्न है, यदि षष्ठोक्तयोगियों के मध्य में जिन्होंने यावज्जीवन योगका अभ्यास किया है परंच भगवान् का भजन नहीं किया उनके अन्तकालके मति का सूचक अष्टाध्याय का “यदक्षरं वेदं विदो वदन्ति”... सयाति परमांतिम्” यह वाक्य होता,

त्यजन्देहं सयाति परमां गतिमितीदं वाक्यं
 स्यात् । तदनुवादकं च द्वादशोक्तं “येत्वक्षर म-
 निर्देश्यमित्यादिकं स्यात्” । सर्वथाप्यक्षरोपास-
 कानां मूर्द्धन्या नाड्यैव गतिरुपपद्यते । तेषां
 सर्वेषां मक्षरोपासकानां यदक्षरं वेद विदोवदन्ति
 नाप्युपपद्यते । यस्तु षष्ठोक्तयोगी “योगिना-
 मपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्
 भजते योमामित्युक्तरीत्या भगवन्तं भजतेयेच
 महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता इत्या-
 द्युक्तरीत्या भगवन्तं भजन्ते तेषां सर्वेषामन्त

और उसीका अनुवादक द्वादशाध्यायोक्त “येत्वक्षरमनिर्देश्यम्”
 इत्यादि वाक्य होता, तो सर्वथाही अक्षरों पासकों काही मूर्द्ध-
 न्य नाड्यैसे गति उपपन्न होती, सभी अक्षरो पासकों और
 भगवद्भक्तों की “यदक्षरं वेद विदः..... इसमें सम्मान्य गति
 उपपादन नहीं करते ।

जो योगी षष्ठाध्यायोक्त “योगि नामपि सर्वेषां..... इस
 कथित प्रकार से भगवान का भजन करते हैं, तथा जो महा-
 त्मानस्तु माम् पार्थ ..... इस रीति से जो भगवान का भजन
 करते हैं उन सभी के अन्तर्काल की गति का सूचक “अनन्य
 च्चेता सततं” यह अष्टमाध्यायोक्त वाक्य है यह सिद्ध होता

कालगतिसूचनपरं “अनन्यचेताः सततं यो
मां स्मरति नित्यशः । तस्याहं मुलभःप्रार्थं नित्य
युक्तस्य योगिनइतीदं मष्टमोक्तं वाक्यं
उपपद्यतेऽस्य वाक्यस्य तदन्तकालगतिपरत्वं
अक्षरोपासकान्तकालगतिपस्वाक्यानर्तक्यादस्य
वाक्यस्य तदन्तरं च “भामुपैत्य तु कौ-
न्तेय दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महा-
त्मानः संसिद्धिं परमांगता” इत्यस्य स्वप्राप्त
भक्ताः पुनसवृत्तियुक्तस्य च दर्शनात् अक्षरो-
पासकान्त-कालस्व-प्रयत्न-साध्य-प्राणोद्घ्वनय-
नाद्यतिक्लेशदोषायप्राप्याक्षरपेक्षया स्वभक्तानां

है। क्योंकि अक्षरोपासक के अंतकाल गतिपरक वाक्य के अनन्तर ही इस वाक्य को उल्लेख किया गया है। और उसके बाद “हमको प्राप्त हुये पुरुष हे कौन्तेय अनित्य दुःख के घर इस संसार को प्राप्त नहीं होते क्योंकि वे महात्मा परमसिद्धि को प्राप्त होगये हैं। इस वाक्य से अपने को प्राप्तभक्त की “अपुनरावृत्त” का द्योतन किया है यह देखा गया तथाच अक्षरोपासक को अन्तकालमें अपने प्रयत्न से साध्य प्राण को ऊपर लैजाना आदि अतिक्रम-क्लेश को देने वाले उपय से प्राप्य

त्वत्प्रयत्नं विनैवाऽनायासतः स्वप्राप्ति - सौ-
 लभ्यनिर्देशकत्वाच्चाऽय वाक्यस्य वक्ष्यति च
 स्व - भक्तानामनायासतः स्वप्राप्तिं तेषामहं
 समुद्धर्ता भवामीति । सोऽपि तेषां संसारोद्धारे
 स्वैव देहस्यावसाने इत्यपि सूत्रयिष्यति “भवा-
 मि न चिसत्पार्थ अत ऊर्ध्वं न संशय” इत्या-
 रभ्यमिति । तदेवं गीताशास्त्रे समानार्थकपूर्वापर
 वाक्यानामेक-वाक्यता-करणेन सर्वेषामुत्तमा-
 धिकारिणामक्षरद्युपासकानां च मूर्द्धन्या निग-
 त्याचिरादि-मार्गैर्गैव गतिस्वगम्यते । शुक्लकृष्णौ

अक्षर की अपेक्षा आपके भक्तों के अपने प्रयत्न के बिनाही
 अनायास से अपने से प्राप्य परमात्मा का सौलभ्य का निर्देश
 किया है क्योंकि आगे चलकर के हमारे भक्त को अनायास
 में ही हमारी प्राप्ति होजाती है इस बात को “तेषा महं समु-
 द्धर्ता” इस वाक्य में सूचित करते हुए वह भक्त इनी देह के
 अन्त में संसार से उद्धार हो जायगा इस बात को सूचित
 करेंगे । इस प्रकार से गीता शास्त्र में सामानार्थक पूर्वापर
 वाक्यों की एक वाक्यता करने में सभी उत्तमाधिकारियों और
 अक्षादि उपासकों की मूर्द्धन्य नाड़ी में निकलकर अचिरादि
 मार्ग से गति होती है” यह निश्चय होता है । क्योंकि “शुक्ल
 कृष्णौ गति ह्येते” यहां ब्रह्म विद्या और कर्म के अधिकारियों

गतीह्येते जगतः शाश्वतेमते इत्यत्रैव ब्रह्म-
विद्याकर्माधिकारिणो जगतः सर्वस्यापि शास्त्र-
ज्ञस्य द्विगति-स्मरणात् । उक्तगत्यनधिका-
रिणां पापिनां छान्दोग्येजाये स्वग्निप स्वेति
अति-निकृष्ट-तृतीय गति श्रुतेश्च न चतुर्था
गतिः कस्यापि श्रूयते स्मर्यते वा नाप्युपपद्यते
छान्दोग्यस्यार्चिरादिपरवाक्येनैवोपसंहारात् “न
सपुनरावर्तते नसपुनरावर्तते” इतितथैव
सकलश्रुतिगूढार्थनिर्णायकब्रह्मसूत्रात्मक शा-
स्त्राणैवस्याप्यर्चिरादिपरे सूत्रेणोपसंहाराच्चा-

के-सम्पूर्ण जगत की और सर्वस यांगि की दो गतियों का
स्मरण किया गया है । तथा उक्त गति के अनधिकारी पापियों
की छान्दोग्य में “पैदा ह्योओ, मरो” इस श्रुति में अति नीच
तृतीय गति बताई गई है, इन तीन गतियों के अतिरिक्त चौथी
गति न तो कहीं श्रुति में है न स्मृति में है न उपनिषद् में है ।
छान्दोग्य में अर्चिरादि पर वाक्य से उपसंहार
किया गया है “न स पुनरावर्तते.....” इसी प्रकार सकल
श्रुतियों के गूढ़ अर्थ के निर्णय करने वाले ब्रह्मसूत्र में भी
“अनाश्रुति शब्दात्.....” इस अर्चिरादि पर सूत्र में ही उप-
संहार किया है ।

नावृत्तिः शब्ददनावृत्तिः शब्दादिति । य दि-
 ज्ञानिनामन्या कापि गतिः स्यात्तदा तस्याः सर्व-
 श्रेष्ठत्वात् तत्परेणैव वाक्येणोपनिषच्छास्त्रयो
 रूपसंहारः स्यान्नाचिरादिपरेणोतिबोध्यम् ।
 भवत्विकथंगतिभगवदुपासकानामस्माकंतुवैदिका-
 नां तत्त्वमसीति महावाक्य-जन्याभेद-ज्ञानेन
 “सद्योमुक्तिरुपपद्यते यो कामो निष्कामश्चाप्त
 आत्म कामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव
 समवनीयंत” इत्यात्मकामस्य प्राणानुत्क्रान्ति श्रु-
 त्याचिरादिगत्यनुपपत्तेरिति चेन्न तत्त्वमसीतिवा-

यदि ज्ञानी को दूसरी भी कोई गति होती, तो उस गति को सर्वश्रेष्ठनया प्रतिपादन करते और उसी गति पर वाक्य से उपनिषद् और ब्रह्मसूत्र का उपसंहार करते, आचिरादि पर वाक्य से उपसंहार न करने यह जानना चाहिये ।

पूर्व पक्ष अब सन्देह करता है कि इस प्रकार की गति भगवत् उपासक कोलिये है, हम सब वैदिकों की तो तत्त्वम-
 स्यादि महा वाक्य जन्य अभेद ज्ञानसे सद्यः मुक्ति “याकामः
 निष्कामः.....नतस्य प्राणा उत्क्रामन्ति” इस मंत्रसे आत्म
 काम पुरुष के प्राणों के अनुत्क्रान्ति बताकर यहाँहा लीन हो
 जाते हैं, अतः हमारी अचिरादि के द्वारा हमारी गति उपपन्न
 नहीं है । ऐसा यदि आप कहे सो नहीं कह सकते । क्योंकि

क्यस्य विशिष्टद्वैतार्थपरत्वोपपत्तेः । आत्मकाम-
प्राणानुकामान्तिश्रुतेरन्यथासिद्धेश्च तत्कथामेति-
चेदुच्यते । सुषुप्तिप्रलययोः साविद्यकस्य जीवस्य
ब्रह्मणि लीनस्य तत्पृथक्त्वादर्शनात् सुषुप्ति-
प्रलयकालावसाने च ततस्तन्निःसर्गाश्रवणात्त-
थैवानुभवाच्च । मध्येष्यंतर्याम्यधीनत्वात् भग-
वदधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्त्युपपत्तेर्जीवस्य तदपृथ-
क् सत्ताकत्वेन प्राणाधीनस्थितिप्रवृत्तीन्द्रियाणां-
प्राण शब्दव्यपदेशेन प्राणरूपत्ववत् जीवस्य-

तत्त्वमस्यादि वाक्य अद्वैत परक नहीं है किन्तु विशिष्टद्वैत परक है । और "आत्मकामः... प्राणानुकामान्ति यह श्रुति सुषुप्ति प्रलय के सिद्ध है । सा किस प्रकार से सिद्ध है सा बताते हैं । सुषुप्ति और प्रलय कालमें अज्ञानी जीवके जो कि ब्रह्ममें लीन है उसका पृथक् दर्शन हो नहीं सकता, सुषुप्ति और प्रलय काल के अवसान में भी उस ब्रह्म से ही निकलना श्रुति ने प्रतिपादन किया है और ऐसाही अनुभवभी है, अतः मध्य में भी अन्तर्यामि के अधीन होनेसे जीव की सर्वथा भगवान् अधीनही स्वरूप की स्थिति प्रवृत्ति की उपपत्ति है । जीवकी ब्रह्म से भिन्न सत्ताके न होने से प्राणों के प्राणान्ति स्थिति प्रवृत्ति वाली इन्द्रियों को प्राण शब्द से कहने में कारण जैसे प्राण रहता है उसी प्रकार जीव के भगवन्त शब्द वाक्यतम

भगवच्छब्दव्यपदेश्यत्वं तद्रूपत्वं च तद्व्याप्य-
 तथा च शरीरस्थितिप्रवृत्त्योर्जीवाधीनत्ववत् चिद्-
 चित्स्वरूपस्थितिप्रवृत्त्योः परमात्माधीनतया तद-
 पृथक् सत्ताकत्वेन तद्रूपत्वं च जीवस्य मत्वा ता-
 दृशज्ञानोपदेशाय तत्त्वमस्यादिवाक्यप्रवृत्तिभू-
 दिति तत्प्रकरणपूर्वापरवाक्याविरुद्धार्थविचारा-
 द्भवगम्यते । तथाहि । छान्दोग्येषष्ठप्रपाठके
 “श्वेतकेतुर्हारुणेय आस तँ हपितोवाच श्वेत-
 केतो वस ब्रह्मचर्यं न वै सौम्यास्मत्कुलीनो-
 ब्रह्मबन्धु नूयसि भवतीति सह द्वादशवर्ष उपेत्य

है, और तद्रूपता भी है क्योंकि जैसे जीव के व्याप्य शरीर की
 स्थिति प्रवृत्ति जीव के आधीन है उसी प्रकार चित्त और अचित्त
 की स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति परमात्मा के आधीन होने से उमे
 पृथक् सत्ता के अभाव से ब्रह्मरूपता जीवकी मानकर ऐमे
 ज्ञान का उपदेश देने केलिये “तत्त्वमस्यादि” वाक्य की प्रवृत्ति
 हुई, यह बात उस प्रकरण के पूर्वापर वाक्यों के अविरुद्धार्थ
 विचार से जानी जाती है ।

तथाहि—छान्दोग्येषष्ठप्रपाठ (अरुण कुलोत्पन्न एक श्वेत
 केतु था, उसने पिताने कहा ! कि हे श्वेतकेतु तुम ब्रह्मचर्य
 कर पालन करो क्योंकि हे सौम्य हमारे कुल का अविद्वान

चतुर्विंशतिवर्षः सर्वान् वेदानधीत्य महामनाः
 अनूचानमानीस्तब्ध एषायतँ हेपितोवाचश्वेत-
 केनो यन्नसोम्येदं महामनाः अनूचानमानीस्त-
 ब्धोस्युन्नमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं
 भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति । यथा सौ-
 म्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृगमयं विज्ञातं
 स्यात् वाचास्मभां विकसरो नामधेयं मृत्तिके-
 त्येव सत्यं । यथा सौम्यैकेन लोहमणिना सर्वं
 लोहमयं विज्ञातं स्याद्वाचास्मभां विकसरो

ब्रह्मवन्धु की तरह कोई नहीं भया । बारह वर्षी वाला वह बालक ब्रह्मचर्य में प्राप्त होकर २४ वर्ष की अवस्थामें सब वेदों को पढ़कर बड़ा मनस्वी अपने को बड़ा व्याख्याता का अभिमानी और स्तब्ध होकर पिता के पास आया । उन्ने पिताने कहा है श्वेत केतु ! सौम्य ! जो तुम इस तरह से अभिमानी अपनी आत्मा को षडित माने हुए कृत कृत्य मानते हो तो तुमने उससे उपदेश पूछा था ? जिसके जान लेने से अधृत भी श्रुत हो जाता है । और अमत मत होजाता है, जो नहीं ज्ञात है वह भी विज्ञात हीजाता है (ऐसा पूछने पर श्वेतकेतु ने कहा) हे भगवन् ! वह आदेश कैसा है । (श्वेतकेतु के पिताने कहा) कि हे सौम्य ! जैसे एक मट्टी के पिण्ड ज्ञान लेने पर सबही मृगमय वस्तु ज्ञात होजाती है । व्यवहारकाही आरंभक विकार

नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् । यथा सौम्यै केन-
 नखनिकृंतनेन सर्वा कृत्स्नायसं विज्ञातं स्या
 द्वाचारभ्रमणं विकारो नामधेयं कृत्स्नायस-
 मित्येव सत्यं । एतं सौम्य स आदेशो भवतीति
 न वै नूनं भगवन्तस्त एतद्वेदिषुयद्ये तद्वेदि-
 ष्यन्कथं मे नात्वेद्यन्निति भगवांस्त्वेवमेतद्ब्रवी-
 त्विति । तथा सौम्येति होवाच । १ । सदेव सौम्ये-
 दमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तद्धैक्याहुरस-

नामधेय है । वास्तवमें ता मूर्तिका ही सत्य है । हे सौम्य !
 जैसे एक लोहमणि के ज्ञात हो जाने से सबही लोह मय पदार्थ
 ज्ञात हो जाते हैं, विकार और नाम केवल व्यवहार का ही आरं-
 भक है लोह ही सत्य है, जैसे एक नखनिकृंतन के ज्ञात हो
 जाने पर सम्पूर्ण लोहमय पदार्थों का ज्ञान होजाता है, विकार
 और नामधेय केवल व्यवहार काही अरंभक है, लोह पिण्ड
 ही सत्य है, इस प्रकार वह आदेश है ॥ ६ ॥ पुत्रने कहा कि
 हमारे गुरु लोभ इस आदेश को नहीं जानते थे, यदि वे जानते
 होते तो हमारे लिये अवश्य कहते । इस लिये हे भगवन् आपही
 हमको उस आदेश को कहिये ? पितने कहा ! कि बहुत अच्छा
 मैं कहता हूँ सुनो । इति प्रथम खण्डं । हे सौम्य ! यह विभक्त
 नाम, रूप, बहुत्वावस्थापक्ष जगत् सृष्टि के पहले एक अर्थात्
 अविभक्त नाम रूप होने से एकत्व अवस्था में था और अद्वि-

देवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् तस्मात्दसतः
 सज्जायत कुतस्तु खलु सोम्येव ५ स्यादिति हो-
 वाच कथमसतः सज्जायेतेति सदेव सोम्येदमग्र
 आसीदेकमेवाद्वितीयं ॥ तदैक्षत बहुस्यां प्रजा-
 येयेति तत्तेजोऽसृजत (अव्यक्तमक्षरे लीय-
 तेऽक्षरं तमसि लीयते तमः परे देवे एकं भव-
 तीत्यस्यानुशेधात् यदग्ने रोहितं रूपं तेज-
 सस्तद्रूपमित्यादि वाक्यानुशेधाच्च स्वस्मिन्
 लीनां रोहितादिरूपां प्रकृतिं प्रकटीकृत्य तद्वारा-
 काशवायू सृष्ट्वा तत्तेजोऽसृजत इत्यर्थः)
 तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तदपां

तीय अर्थात् दूसरे अधिष्ठाता से शून्य सत्पद वाच्य ही था ।
 कोई कहते हैं कि सृष्टि के पहले एक अद्वितीय असत् ही था
 उस असत् से सत् की उत्पत्ति हुई । (इन असत् से सत्
 कार्यवादी नैयायिक मतका खण्डन श्रुति करती है की ?)
 हे सौम्य ! ऐसा क्या हात है कि असत् से सत् की उत्पत्ति
 होती है, अर्थात् असत् से सत् की उत्पत्ति कदापि नहीं हो
 सकती है । किन्तु । हे सौम्य ! सृष्टि के पहले एक अद्वितीय
 सत् ही था । उस सत् ने इच्छा किया कि मैं बहुत हो जाऊं,
 तब उसने तेज की सृष्टि की, तेज ने इच्छा की कि हम बहुत

सृजत तस्माद्यत्र क्वचन शोचति स्वदत्ते
 वा पुरुषस्तेजसएव तद्व्यापो जायन्ते ताः
 आप ऐक्षंत बह्व्यः स्यामप्रजायेम हीति ता
 अन्नमसृजन्त तस्माद्यत्र क्वचन वर्षन्ति तदेव
 भूयिष्ठमन्नं भवति अद्भ्य एव तद् व्यन्नाद्यं
 जायते । २ । तेषां खल्वंषां भूतानां त्रीण्येव
 बीजानि भवन्ति अण्डजं जीवजमुद्भिज्जमिति
 सेयं तद्रूपा देवतैश्च हंताहमिमास्तिस्त्रो
 देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे

होजाऊं तब तेज ने जल की उत्पत्ति करी इससे जहाँ भी कहीं पुरुष शोच करता है तो उसको पसीना आजाता है। इसलिये जल तेज से ही पैदा होते हैं उस जलने इच्छा की कि मैं बहुत होजाऊं तब जल ने अन्न को उत्पन्न किया। इसीलिये जहाँ कहीं जल वर्षता है, वहाँ बहुत अन्न पैदा होता है। अतः जलसे ही अन्न पैदा होते हैं। इति दूसरा खण्ड। इन सब भूतों के तीन बीज होते हैं अण्डज, जीवज, और उद्भिज्ज इस सत्पद वाच्य देवता ने इच्छा किया, कि इन तीन देवता में इस जीव रूप आत्मा से अनुप्रवेश करके नाम रूप व्याकरण करूँ उन तेज, जल, और अन्नो के एक एक को प्रवृत्त २ किया। उस सच्छब्द वाच्य देवता ने अपने संकल्प के अनुसार, तेज, जल, अन्नमय देवताओं में जीवरूप से प्रवेश कर नाम रूप को व्याकरण

व्याकरवाणीति तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकांकर
वाणीति सेयं देवता इमास्तिस्त्रोदेवता अनेनैव
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्तासां
त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोत् यथा नु खलु
सोम्येमास्तिस्त्रो देवतास्त्रित् त्रिवृदेकैका भवन्ति
तन्मे विजानीहीति । ३ । यदग्नेरोहितं रूपं
तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्न-
स्यायागादग्नेरग्नित्वं वाचास्मभां विकारो नाम-

किया, और उनको एक २ को त्रिवृत २ किया । हे सौम्य !
जिस प्रकार यह तीनों देवतां एक २ त्रिवृत २ होगया है ।
उसको हम बताते हैं सुनो । इति तीसरा खण्ड । अग्नि का जो
यह शुक्ल (लोहित) रूप है वह तेज का है और यह शुक्ल
रूप है वह जल का है जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है । अग्नि
का अग्नित्व (अग्नि का धर्म) दुर कर दिया जाय तो विकार
और नामधेय व्यवहार मात्र है । इसे तीन ही रूप सत्य हैं ।
तात्पर्य यह है कि जो पामर अग्नि को तेज, जल, अन्नादि की
अवस्था से भिन्न पदार्थ मानते हैं, वह मानना भूल है, वस्तुतः
तो द्रव्यत्रय सामूहिक अवस्था को ही अग्नि कहते हैं । सूर्य
का जो लोहित रूप है वह तेज का है, जो शुक्ल है वह जल
का है, जो कृष्ण है वह अन्न का है । तेज, जल, अन्न, में आदि-
त्य की अवस्था नाशक सामग्री के संनिधान होनेपर आदित्य

धेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यं यदादित्यस्य रो-
हितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्
कृष्णं तदन्नस्य अयागादादित्यादादित्यत्वं वा-
चारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणी-
त्येव सत्यं यच्चन्द्रमसो रोहितं रूपं तेजसस्त-
द्रूपं तच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्न-
म्यागा चन्द्रचन्द्रत्वं वाचारम्भणं विकारो
नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यं यद्वि-
द्युतो रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं

अवस्था का नाश होजाता है, इसलिये विकार और नामधेय
व्यवहार मात्र है, वास्तव में तीन ही रूप सत्य है। चन्द्रमा
का जो लोहित रूप है वह तेज का है, शुक्लरूप जलका है,
कृष्णरूप अन्न का है। चन्द्रत्वावस्था नाशक सामग्री के उप-
स्थित होनेपर चन्द्रावस्था नष्ट होजाती है, अतः विकार और
नाम धेय वचन पूर्वक व्यवहार मात्र के लिये है। तेज जल,
अन्न, स्वरूपही चन्द्रमा है यही सत्य है जो बिजली में लोहित
रूप तेज का है, शुक्ल जल का है, कृष्ण अन्न का है, बिजली के
विद्युत्वावस्था के नाश होजाने पर विकार और नाम धेय
व्यवहार मात्र के लिये है। 'उपादान से उपादेय भिन्न नहीं
होता, इन स्वरूप के जानने वाले महा गृहस्थ सर्व वेदान्त
वेत्ता पूर्वाचार्यों ने कहा है। तेज, जल, अन्न के जानने वाले

तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यायागाद्विद्युत्तो विद्युत्त्वं
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणी-
त्येव सत्यं एतद्धस्म चै तद्विद्वांस आहुः पूर्वं
महाशाला महाशोत्रिया न नोऽद्यकश्चनोश्रुत-
ममतमविज्ञात मुदा हरिष्यतीति ह्येभ्यो वि-
दांचक्रुर्यदु रोहितंमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपं-
मिति तद्विदांचक्रुर्यदुशुक्लमिवाभूदित्यपां
रूपमिति तद्विदांचक्रुर्यदुकृष्णमिवाभूदित्यन्न-
स्य रूपमिति तद्विदांचक्रुर्यदभिज्ञातचित्रमिवा-
भूदित्येतासा मेवदेवतानां मिश्रीभावः समासइति
तद्विदांचक्रुर्यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्त्रोदेवताः

हम लोगों के वास्ते उक्त त्रिकुटी मे अनिरिक्त अश्रत, अमत,
अविज्ञात वस्तुको कोई भी उदाहृत नहीं करेगा । यह सम्पूर्ण
जगत् तेज, जल, अन्न, से ही बना है, ऐसा उनलोगोंने जाना
क्योंकि जो लोहित रूपकी तरह दिखाई पड़ा, वह तेज का रूप
है, ऐसा उन्होंने जाना । और जो शुक्ल रूपकी तरह भांगित
हुआ वह जलका रूप है, ऐसा जाना । जो कृष्ण रूपकी तरह
भयस्त्रिभ होकर है, वह अन्न का रूप है, ऐसा जाना । जा भी उन
लोगों को विज्ञात हुआ वह इन तेज, अप, अन्न देवताओं के
समास रूपही है, ऐसा जाना । हे सोम्य ! यह तीनों देवता पुह

पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त्रिविदेकैका भवति तन्मे विजानी-
 होति ॥ ४ ॥ अन्नमशितं त्रेधा विधीयते
 तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्य-
 मस्तन्मांसं योऽणामस्तन्मनः । आपः पीतास्त्रेधा
 विधीयन्ते तांसां योऽस्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं भवति
 यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽप्रिष्ठः स प्राणः तेजो-
 ऽशितन्त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातु-
 स्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा यो योशि-

को प्राप्त होकर एक २ जिस प्रकार चिन्तित २ होजाता है, उसको हमसे सुनो.....इति चतुर्थं खण्ड । खया हुआ अन्न तीन प्रकार से परिणत होता है, उसका जो मोटा भाग होता है वह पुरीष होजाता है, और जो मध्यम भाग है वह मांस होता है, तथा जो सूक्ष्म भाग है वह मन होता है । अर्थात् अन्न का सूक्ष्म अंश मनका आप्यायक होता है । पिया हुआ जल तीन रूप से विभक्त होता है, उसका स्थूलांश सूत्र मध्यमांश लोहित और सूक्ष्मांश प्राणका आप्यायक होता है, इसी प्रकार खया हुआ सैज (तैल घृतादि) तीन रूप से विभक्त होता है, उसका स्थूलांश हृद्दी, मध्यमांश, मज्जा और सूक्ष्मांश वाणी का आप्यायक होता है । हे सौम्य ! इस प्रकार से अन्नमय मन है, जलमय प्राण, और तेजोमयी वाणी है । इलने पितर के उपदेश को सुन कर श्वेतकेतु ने कहा कि हे भगवन् ! फिरभी हमको विज्ञापन

४: सा वागन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः
 प्राणभृतेजोमयी वागिति भूय एव मा भगवान्
 विज्ञायपत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ५ ॥
 दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स उर्ध्वः
 समुदीषति तत्सर्पिर्भवत्येवमेव खलु सोम्यान्न-
 स्याश्यमानस्य योऽणिमा स उर्ध्वः समुदीषति
 तन्मनोभवत्यपांसो सोम्य पीयमानानां योऽणि-
 मा स उर्ध्वः समुदीषति स प्राणोभवति तेजसः
 सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स उर्ध्वः समुदी-
 षति सा वाग्भवति अन्नमयं हि सोम्य मनः आ-

बीजिये, अर्थात् पुनः दृष्टान्तोंके द्वारा इसी अर्थ को दिखाइये ।
 पिताने कडा बहुत अरुञ्जी बदन है । इति पंचम खण्डः । पिताने
 कहा हे सौम्य ! दही के मथनेपर जो सूक्ष्म अंश है वह ऊपर चला
 आता है वही घृत होता है, इसी प्रकार हे सौम्य ! खाये हुए
 अन्न का जो सूक्ष्म भाग ऊपर को चला आता है वह मन होजाता
 है, अर्थात् मनका आप्यायिक होजाता है, पिया गया जलका
 आणमांश जो ऊपर चला आता है, वह प्राण का आप्यायिक
 होता है, मथे हुए तेज का अणमांश जो ऊपर चला आता है,
 वह वाणी का आप्यायिक है, इसलिये हे सौम्य ! मन को अन्न
 मयः प्राण को आपोमय, वाणी को तेजोमय कहते हैं । श्वेत-
 केतु ने कहा कि हे भगवन् पुनः इस अर्थ को दृष्टान्त स

पोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति भूय एव मा
 भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच
 ॥ ६ ॥ षोडशकलः सोम्य पुरुषः पंचदशाहा-
 नि माशीः काममपः पित्राः सोम्यपोमयः प्राणो न
 पित्रो विद्धेत्स्यन इति स ह पंचदशाहानि
 नाः शाःथ हैनमुपससाद किं ब्रवीमि भो-
 इत्यृचः सोम्ययजूषि सामानीति स होवाच न
 वैमा प्रतिभांति भो इति । तं होवाच यथा सोम्य
 महतोऽभ्याहितस्यैकौंगारः खद्योतमात्रः परि-
 शिष्टः स्यात्तेन ततोपि न बहु दहेदेवं सोम्य ते

समझाइये । पिताने तथास्तु कहकर कहन आरंभ किया—इति
 षष्ठ खण्ड । हे सोम्य ! षोडश कला वाला यह पुरुष है; तुम
 पन्द्रह दिन तक मत खाओ, जल को पूर्णतया पीते रहो, जलके
 पीने से जलमय प्राण का विच्छेद नहीं होगा, पेसी पित्त की
 आज्ञा को सुनकर श्वेतकेतु ने पन्द्रह दिन तक भोजन नहीं
 किया, सोरहवें दिन पिता के पास आया और कहा कि हे
 भगवान् । मैं क्या कहूँ, पिता ने कहा हे सोम्य ! वंछस्थ किये
 हुये, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को सुनावो, इस आज्ञा को
 सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी वेद हमको इस समय भा-
 सित नहीं होते हैं । पिताने पुत्र से कहा—हे सोम्य ! जैसे बहुत
 इंधन से जलती हुई अग्नि के शमन्त हो जाने पर केवल एक

षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्य स्या-
 त्तयैर्नहि वेदानान्नुभवत्यशानाथ मे विज्ञास्य-
 सीति सहाशयथै न सुपसमाद तं यत्किञ्च
 पप्रच्छ सर्वं ह प्रतिपेदे। तं होवाच यथा सोम्य
 महतोभ्याहितस्यैकमंगारं स्वद्योतमात्रं परिशिष्टं
 तं तृणैरुपसमाधाय प्राज्वलयेत्ते नत ततोपि बहु-
 दहेदेवं सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलाति-
 शिष्यभूत् साऽन्नेनोपसमाहिता प्राज्वालीत्यै—

छोटी सी चिनग. री. रह जाती है उसमें बहुत ईंधन ही जलता
 है, इसी प्रकार हे सौम्य ! यह मन षोडश कला वाला है तिसमें
 एक कला अविशिष्ट रह गई है, उस एक कला से आप वेदों का
 अनुभव नहीं कर सकते, इसे अब जाओ पूर्णतया भोजन करा ।
 उसके बाद तुमको वेद सब उपस्थित हो जायेंगे । इसके बाद
 वह गया और भोजन किया और पितृके पास पुनः आया
 पितृने जो २ मंत्र इसे पूछा वह सब मंत्र उसको उपस्थित हो-
 गया । पुनः पितृने उससे कहा कि हे सौम्य ! ईंधन में बढ़ा
 हुई अग्नि के शान्त होजाने पर खद्योत मात्र अंगार शेष रह
 जाने पर उसको तिनकाओं के ऊपर रखकर जलाके तब उससे
 बहुत जल सकता है इसी प्रकार हे सौम्य ! मन को इस षोडश
 कलाओं में से एक कला रह गई है, उसको अन्न रूपी तृण से
 प्रज्वलित करो, उस प्रज्वलित हुए मनसे समस्त वेदों का अनु-

तर्हि वेदाननुभवस्यन्नमयं हि सोम्य मनः आप-
 मयः प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्धास्य विजिज्ञा-
 वितितद्धास्य विजिज्ञाविति ॥ ७ ॥ उद्दाल-
 कोहारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्नान्ते मे
 सोम्य विज्ञानं ह्येति यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम
 सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो
 भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते स्वं ह्यपीतो
 भवति स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं

भव होता है अतः हे सोम्य ! अन्नमय मन, आपोमय प्राण,
 तेजोमयी वाक् है इस तरह बताने पर उसको ज्ञान होगया ।
 इति सप्तम खण्डः । एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की सिद्धि के
 लिये ब्रह्म व्यतिरिक्त तेजोबन्नात्मक सकल अचेतन वर्गका ब्रह्मो-
 पादेयत्व प्रतिपादनकरके चेतनवर्गके भी ब्रह्मोपादेयता प्रतिपादन
 करने के लिये प्रस्तुत करते हैं कि आरुणिउद्दालकने श्वेतुकेतु
 नामक अपने पुत्र से कहा कि हे सोम्य ! हमसे स्वप्नान्त
 (सुषुप्ति) को जानो । स्वप्नान्त उस को कहते हैं कि जिस
 अवस्था में यह पुरुष सोता व यह कहा जाता उसीको स्वप्नान्त
 कहते हैं, उस समय यह जीवात्मक सत् के साथ संगत होजाता
 है । विभक्त नामरूपात्मक ब्रह्म अविभक्त नाम रूप वाला होजाता
 है, इसीलिये 'स्वपिति' ऐसा कहा जाता है । क्योंकि स्वपद
 वाच्य ब्रह्म में लीन होजाताहै, जैसे पत्नी बंधा हुआ सूत्र से

दिशमन्तित्वान्यत्रायतनमल्लब्धा बंधनमेवो-
पाश्रयते एवमेव खलु सोम्य तन्मनो (मन उपा-
धिकोजीव) दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनम-
ल्लब्धा प्राणं सच्छब्दवाच्यं प्राणमेवोपाश्रयते
प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः इत्यशनापिपासे
मे सोम्य विजानीहीति यत्रैतत्पुरुषा अशिशि-
षति (अशितुं भोक्तुं मिच्छति) नामाप एव तद-
शितं नयन्ते तद्यथा गोनायोश्वनायः पुरुषनाय

प्रत्येक दिशा में दौड़ता है परंच दूसरी जगह कहीं स्थान न
प्राप्तकर बंधन का ही आश्रयण कहता है इसी प्रकार हे सोम्य !
यह मन और्पाधिक जीव प्रत्येक दिशा में दौड़कर भी अन्यत्र चर
व फकर प्राण काही आश्रयण करता है, क्योंकि हे सौम्य ! मन
का प्राण वही बंधन है हे सौम्य ! हमारे वाक्य से भूल, और
प्यास को समझो । जिस समय "यह पुरुष भोजन करता है"
ऐसा लोग जिसको कहने हैं, उस खाये हुए पदार्थ को जल
जीर्णता को प्राप्त करके रस रूप से शरीर भाव को प्राप्त कर
देते हैं, इसीलिये खाया हुआ पदार्थ पच जाने पर पुनः खाने की
इच्छा हो जाती है । जैसे गौ, को ले जाने वाला गो-नाय कहा
जाता है, अश्व का लेजाने वाला अश्वनाय, पुरुष को ले जाने
को पुरुष-नाय कहते हैं, इसी तरह (आशित खाये हुए
पदार्थ) ले जाने वाले जलको स्नाय कहते हैं । जलसे रसभाव

इत्येवं तदप आचक्षतेऽशनायेति तत्रै कार्यं
 तच्छुंगमुत्पतितं सोम्य विजानीहि नेदममूलं-
 भविष्यति तस्य क्वमूलं स्यादन्यत्रान्नादेवमेव-
 खलु सोम्यान्नेन शुंगेनापो मूलमन्विद्धद्विः सो-
 म्यशुंगेनतेजोमूलमन्विद्ध तेजसां सोम्य शुंगेन-
 सन्मूलमन्विद्ध सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः-
 सद यतनाः सत्प्रतिष्ठाः । अथ यत्रैतत्पुरुषः पिपा
 सति नाम तेज एव तत्पीतं नयते ततद्यथा गोना-

को प्राप्त हुआ अन्न में उत्पन्न शुंग सदृश इस शरीर को कार्य
 रूप से जानो, यह शरीर भी अमूलक नहीं है, अर्थात्
 इस शरीर रूप कार्य का भी कोई कारण अवश्य है। अन्नके
 बिना दूसरा कौन कारण हो सकता है ? क्योंकि अन्नही परि-
 णत होता हुआ शोषित, मज्जादि अवस्थाको प्राप्त होकर शरीर
 पद वाच्य होजाता है । हे सौम्य ! जैसे शरीर रूप कार्य से अन्न
 रूप कारण का निश्चय हुआ, इसीप्रकार अन्न रूप कार्य से
 जल रूप कारण का निश्चय करो, और जल रूप कार्य से
 तेजो रूप कारण का निश्चय करो, तथा तेजरूप कार्य से सन्मूल
 रूप कारण को जानो । हे सौम्य ! यह सबकी सबप्रजा सन्मूलक
 है, और सतही इनका आयतन है, और सतमें ही प्रतिष्ठा है । हे
 सौम्य ! जब यह पुरुष पियासा है, पेसा जब कहा जाता है तब
 पिये हुए उस जल को तेज परिणत कर देते हैं, जैसे गोनाय, अश्व-

द्योश्चनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आचष्टे
 उदन्येति तत्रैतदेवशुंगमुत्पतितं सोम्य विजानीहि
 नेदममलं भविष्यतीति तस्य क्व मलं स्याद-
 न्यत्राद्भयोऽद्भिः सोम्य शुंगेन तेजोमूलमन्विच्छ
 तेजसा सोम्य शुंगेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मलाः
 सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा
 यथा नु खलु सोम्येमास्तिष्ठो देवताः पुरुषं
 प्राप्य (त्रिस्थलमध्यसूक्ष्मांश विभागैः) त्रिवृत्
 त्रिवृदेकैका भवति तदुक्तं पुरस्तादेवभवतीति ।

श्वे तकेतुर्हारुणोय आस त ह पितोवाचे

नाय, पुरुषनाय, कहा जाता है। इसी तरह तेज ही "उदन्येति"
 इस शब्द से व्यवहरित होता है, उसतेज से सुखाये हुए जल
 में उत्पन्न हुआ यह देहाख्य शुंग को जानो। यह भी विना मूल
 का नहीं है। जल से भिन्न दूसरा इसका मूल नहीं है। इस
 तरह हे सौम्य! जैसे-इस शुंग से तेज रूप कारण का
 निश्चय किया है, उसी प्रकार तेजो रूप कार्य से सदाय वाच्य
 कारण का निश्चय करो। क्योंकि हे सौम्य! यह सम्पूर्ण प्रजा
 सन्मूल, सदायतन, सत्प्रतिष्ठा, वाली हैं। तथा हे सौम्य तेज,
 जल, अन्न, रूप तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर एक एक
 त्रिवृत् २ हो जाता है, यह प्रहलेही कह चुके हैं।

स्थारभ्य तदुक्तं पुरस्तादेव भवतीति तावत्पर्यन्तेन
 तत्त्वमसि-वाक्य-पूर्वतनेन ग्रन्थेन श्वेतकेतो
 वसब्रह्मचर्यं मिति पित्राज्ञापितः सन्द्रादशवर्ष
 उपेत्य यावच्चतुर्विंशतिवर्षो बभूव तावत्सर्वान्
 चतुरोपि वेदानधीत्य तदर्थं च बुद्ध्वा अनूचान-
 मानी अनूचानमनुवचनसमर्थमात्मानं मन्यते
 इत्येवं शीलं यस्य सोनूचानमानी, तं स्तब्धं
 गृहमेवायातं तादृशं दृष्ट्वा तदपनुत्तये तस्मिन्
 हालकः श्वेतकेतो यन्तु सोम्येदं महामनाः अ-
 नूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशं आदिश्यते

श्वेतकेतुः हारुण्येय आस” यहाँ में लेकर “तदुक्तं पुर-
 स्तादेव, यहाँ तक “तत्त्वमसि” वाक्य के पूर्व तन ग्रन्थ से
 श्वेतकेतु ब्रह्मचर्य का पालन करो-ऐसा पिता से प्राप्त हो-
 कर १२ वारह वर्ष पर्यन्त जब तक वह २४ वर्षका हुआ तब तक
 चारों वेदों का अध्ययन कर और उनके अर्थों को जान अनु-
 वचन में अपने को परम समर्थ मानता हुआ घर में आया।
 ऐसे उस अभिमानी पुत्रको देखकर उसके अभिमान को दूर
 करने के लिये उसके पिता उद्दालकने यह कहा-कि हे श्वेत-
 केतु ! जो तुम इस तरह से महामना अनूचान मानी स्तब्ध हो
 क्या तुमने उस उपदेश को गुरुओं से पूछा था कि जिस एक
 विद्वान से सबका विज्ञान होजाता है। इन प्रकार से उस श्वेत-

अनेन इत्यादेशः प्रशास्ता स्वगुरुमप्राद्यः पृष्ट-
 वानसीत्यादिनैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानवृत्तुत्सा-
 मुत्पाद्याथ तेन तथाभूतेन श्वेतकेतुना कथं-
 नु भगवःस आदेशो भवतीति प्रार्थित उद्दालको
 यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं सृष्टमयं विज्ञातं
 स्यादित्यादिना सामान्यतस्तद्विज्ञानमुपदिश्य
 पुन विशेषतस्तद्विज्ञानाय न वै नूनं भगव-
 न्तः पूजावन्तो मम गुरवो ये ते एतत्त्रदुक्तं वस्तु
 अबोदिषुर्न ज्ञातवन्तो नूनं यत् यदि ह्यबोदिष्यन्
 विदितवन्त एतद्रस्तु कथं मे गुणवते भक्ताय

केतु को एक विद्वान् से सर्व विज्ञानकी जाननेकी इच्छा को
 उत्पादन कियाइस सर्व विज्ञानके जाननेकी इच्छा वाले श्वेतकेतुने
 "हे भगवन् वह आदेश कौन है" ऐसी प्रार्थना करनेपर उद्दा-
 लकने 'यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन इत्यादि वाक्य से समान
 रूप से सर्व विज्ञान का उपदेश देकर पुन विशेष रूपसे उस
 सर्व विज्ञान को बोधन करनेके लिये श्वेतकेतुने उद्दालक से
 प्रार्थना किया कि हे भगवन् पूज्य हमारे गुरु कर्ष । यदि आप
 से कहें हुए इस उपदेश को जानते होते तो गुरुभक्त मेरेलिये
 शक्य करके कहते, अतः उनलोगों से अज्ञात इस वस्तुको
 आपही हमसे कहिये । जिसको जानकर हमारेमें सर्वज्ञता हो
 जावे ॥

नावद्यन् नोक्तवन्तः अतस्तदज्ञातं वस्तु भय-
वांस्तु एवमे मह्यं ब्रवीतु यज्ज्ञात्वा मे सर्वज्ञतामस्या-
दित्येवं प्रार्थितः सोहालकः तथैव तद्विशेषवो-
धाय तथा सौम्येति होवाच सदेव साम्पेदमग्र
आसीदित्यारभ्य तद्धास्य विजिज्ञाविति वि-
जिज्ञावित्तीत्यन्तेदं तात्पर्यमुवाच ।

तत्र च जगन्मूलकारणमच्छब्दवाच्येन म-
हान् अव्यक्ते लीयतेऽव्यक्तमक्षरे लीयतेऽक्षरं
तमसि लीयते तमः परे देवे एकात्मनीति
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णावर्णां वर्हीं प्रजां ज-
नयन्तीं सरूपामित्यनयोः श्रुत्योरनुसारात् यद्गने-
रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लतंतदपांयत्कृष्णां

श्वेतकेतुके पेसी प्रार्थना करनेपर "उहालकने विशेष बोध करने
केलिये, तथा सौम्येति होवाच सदेव सौम्येद मग्रआसीत्" यहाँ
से श्रारंभकर "तद्धास्य विजिज्ञौ" इस ग्रंथ पर्यन्त उपदेश दिया ।
और उस ग्रंथ में जगत्का मूल कारण सच्छब्द वाच्यसे (महान्
अव्यक्त में लीन होता है, अव्यक्त अक्षरमें, अक्षर तममें, तम
परदेवतामें एकीभूत हो जाता है लोहित, शुक्ल, कृष्ण, वर्णवाली
बहुत सी प्रजाको उत्पन्न करनेवाली अज्ञा, एका, स्वरूप को)

तदन्नस्येत्यादि श्रुत्यनुसंधान्च स्वस्मिन् लीनां-
 तमः शब्दवाच्यां लोहितादि वर्णमाकाशादि
 समस्तजगज्जननीस्वेषणा मात्रेण बहिः कृत्यत-
 द्वारा सृष्टानां तेजोऽन्नानां स्वत्रिवृत्कृता-
 नां अण्डजजीवजोद्भिज्जात्मकजगदाकारेणावस्थि-
 तन्निदिश्याथ सेयं देवतेत्युक्तं सदाख्यं ब्रह्म
 इमास्मि सौदेवतेयुक्तेषु तेजोबन्नेषु अनेन पूर्व-
 सिद्धेन जीवेन आत्मनाचेतनेन सहानुप्रविश्य
 नामरूपे व्याकरेदित्युक्तवाथ यदर्थं पुत्रेणप्रा-

इन दोनों श्रुतियों के अनुसार और “यदग्ने रोहितं रूपम् तेज-
 सस्तद्रूपं” इत्यादि श्रुतियों के अनुरोध से अपने में लीन, तमः
 शब्द वाच्या, लोहितादि वर्णवाली, अकाशादि समस्त जगतकी
 जननी प्रकृति को अपने ईक्षण मात्र से अपने से बाहर कर उसी
 के द्वारा उत्पन्न किये गये, तेज, अन्न, और अन्न जोकि त्रिवृत्
 कृत हैं और अण्डज, जीवज, उद्भिज्जात्मक, जगत के कारण-
 वस्था का निर्देश करके अथ सेयं देवता इत्यादि से कहे हुए
 सत्पद वाच्य ब्रह्मनैर्इमास्मिन्नो देवता इत्यादि से कहे गये,
 तेज, जल, अन्न में पूर्व सिद्ध जीव रूप आत्मा चेतन के साथ
 प्रवेश करके नाम, रूप, का व्याकरण किया ऐसा कहकर जिस
 अर्थ के लिये पुत्र ने उद्दालक से प्रार्थना किया था उस अर्थको
 प्रत्यक्ष करने के लिये उद्दालकने “यदग्ने रोहितं रूपम् तेजसस्त-

र्थितं स्तत्प्रत्यक्षीकर्तुं यदग्ने रोहितं रूपं तेज-
सस्तद्रूपमित्यादिना तेजोबन्धानां त्रिवृत्कृतानां
संस्थानविशेषात्मकस्याग्न्यादित्य-चन्द्र-विद्यु-
तादि-रूपस्य कृत्स्नस्य जगतः तेजआदिकारणा-
रूपेण सत्यत्वं उपादानकारणव्यतिरेकेण कार्य-
स्य वाचाग्म्यतया नामधेयमात्रत्वादसत्यत्वं
रोहितादीनां तेज आदिरूपाणां सत्यत्वं चोक्त्वा
घटशरावादीनां मृदेव कार्याणां मृद्विज्ञानेन वि-
ज्ञानवत् जगत्कारणतेजआदिविज्ञानेन सर्वं ज-
गद्विज्ञानं प्रत्यक्षीकृत्याथ एतद्ध स्म वै तद्विद्वांस

द्रपं” इत्यादि से त्रिवृत कृत तेज, जल, अन्न के संस्थान विशेष-
षात्मक अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, विद्युतादि, रूप समस्त जगत के
तेज आदि कारण रूप से सत्यत्व उपादान कारण से भिन्न
कार्य के व्यवहार मात्र होने से विकार नामधेय मात्र होने से
असत्यत्व तेज आदि के रोहितादि रूपों के सत्यत्व को कहकर
मृदी ही एक कारण है जिनकी ऐसे घट शरावादि-
कों के मृदी के विज्ञान से सब मृदी के कार्यों का
जैसे ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार जम्बू के कारण
तेज आदि के विज्ञान से सब जगत का विज्ञान ही जाता है। इस
बात को प्रत्यक्ष करके “एतद्धस्य वै तद्विद्वांस. अहुः” यहाँसे

आहुः पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया न नोद्य
 कश्चनाश्रुतमित्यारभ्यैतासामेव देवतानां समा-
 समिश्रीभाव इत्यन्तेन तेजआदिविज्ञानेन
 सर्वजगद्विज्ञानस्यैव कारणविज्ञानेन सर्वविज्ञान-
 नत्वं सार्थाधीतसर्ववेदतद्व्यापकबहु-विद्वज्जन
 सम्मत्या दृढीकृत्य बाह्यकार्यवर्णनं समाप्तोथा-
 न्नमशितं त्रेधा विधीयत इत्यादि वाक्येन मन
 सोन्नमयत्वांपोमयत्वं वाचस्तेजोमयत्वमुक्त्वा-
 षोडशकलः सोम्यपुरुष इत्यादि वाक्येनान्वय
 व्यतिरेकाभ्यां मनस ऋगादि वेदानुभवान-

आरंभ कर “एतासामेवदेवतानां समासः” यहां तक के ग्रंथसे तेज आदि विज्ञान से सब जगत के विज्ञान के ही कारण विज्ञान से सब विज्ञान हो सकता है। इस बात को अपने साथ में अध्ययन करने वाले और वेद के अध्यापक बहुत से विद्वानों की सम्मति से दृढ़ करके बाहर के कार्य जात के वर्णन को समाप्त करके “अन्न मासि तं त्रेधा विधीयते” इत्यादि वाक्य से मन को अन्नमयत्व, प्राणको जल मयत्व, वाक को तेजो मयत्व, कहकर षोडशकलः सोम्य पुरुषः इत्यादि वाक्य से, अन्न के अन्वय व्याप्ति से मनके ऋगादिवेद के अनुभव और अन्य अनुभव दिखाकर मनको अन्नमय सिद्धकर

नुभवदर्शनेन तस्यान्नमयत्वं निर्दिश्य अन्न-
मयं हि सोम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजो-
मयीवागिति मन आदीनामन्नादिमयत्वमुक्त्वा
चाथोहालकोहारुणिः श्वेतकेतु पुत्रमुवाच-
स्वप्नान्तं स्वप्नस्यान्तेऽवसाने भवं स्वप्न-
स्यान्तः समाप्तिर्वा यस्मिन् तत्स्वप्नान्तं
मुषुप्तं मे सोम्य विजानीहीत्यादिना मनसः
प्राणाधीनत्वमन्नस्या वाग धीनत्व मपस्तेजो
धीनत्वं निर्दिश्यानन्तरं जगत्कार्येण लिङ्गेन
तन्मूलस्थन्नस्यान्वेषणं अन्नेन लिङ्गेन तन्म-
लायामन्वेषणं अपशुंगेन तन्मूलस्य तेजसोन्वै-
षणं तजसाशुंगेन तन्मूलस्य सतोन्वेषणमुप-

“अन्नमयं हि सोम्य मनः इत्यादि वाक्य से मन,
प्राण, वाक् को अन्नमय आपोमय तेजो मयका निर्देश
करके “अथोहालको हारुणिः श्वेतकेतु पुत्रमुवाच
स्वप्नान्तं मे विजानीह” इत्यादि मंत्र से मनको प्राणा धीनत्व,
जलको तेजाधीनत्व को निर्देश करके अन्नन्तर जगत के कार्य
रूपत्विग से तन्मूलक अन्न का अन्वेषण, और अन्न रूपत्विग से
तन्मूलक जलका निश्चय कर जज्ञ रूप कार्य से तन्मूलक तेज

दिश्याथ सदेव सोम्येदमग्र आसीदित्यारभ्य
सन्मला इत्यस्य पूर्वतनेन ग्रंथे भोक्तव्यं
'पिंडीकृत्य ज्ञापयितुं सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः
सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः इत्येतैः त्रिभिः पदैः
प्रजाशब्दवाच्यस्य चिदचिदात्मकस्याशेषस्य
जगतः सदेव सोम्येदमग्र आसीदि तीदं शब्द-
निर्दिष्टस्येमाः प्रजाः इति स्फुटी कृत्य प्रलया-
वसाने सतोनिःसृतत्वेन यज्जन्यत्वात्सन्मूलत्वं
स्थितिकाले सदेकरक्षत्वात्तदेकाधारत्वाच्च सदा-
यतनत्वं तस्मिन्नेव स्थितिकालेऽहन्यहनिं सुषु

का अन्वेषण कर तत्र रूपा कार्य से तन्मूलक सत का अन्वेषण
करना चाहिये, ऐसा उपदेश कर, "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्"
यहां से आरंभ कर "सन्मूलाः" यहां त्रिके पूर्व तन ग्रंथ से
कहे हुए अर्थ को समेटकर समझाने के लिये "सन्मूलाः
सौम्येमाः प्रजाः सदा यतनाः सत्प्रतिष्ठाः" इन तान पदों से
"प्रजा शब्द वाच्य चिदचिदात्मक समस्त जगत जो कि "सदेव
सौम्येदमग्र आसीत्" इस वाक्य में इदं शब्द से निर्दिष्ट था,
"उत्प्रेक्षा "इमाः प्रजाः" इस शब्द से निर्देश करके प्रलय के
आवसान में सत से ही सब जगत के निकलने में सत ने ज्ञाय-
मान इति से सन्मूलकता और स्थिति काल में एक मत में रक्ष्य
होने से सदेकधारत्व होने से सदा यतनत्व का निर्देश किया

सौ प्रजायाः सदेक विश्रामस्थानत्वात्सदा यतत्वं
 च । प्रलयकाले तु वृक्षलीनविहंगानामदर्शनवत्
 सल्लोनत्वेनादृष्टानां स्वरूपतोभेदेपि वृक्षैकत्वा-
 पन्नविहंगानामिव सदेकत्वमापन्नानामन एव म-
 देवेति सच्चिद-व्यपदिष्टानां प्रकृष्टस्थानत्वेन
 सनस्तप्रतिष्ठां तंप्रति त्वंप्रति प्रलयं प्रजा विश्राम
 स्थानत्वाद्वासतस्तत्प्रतिष्ठात्वं जीवलयधार शरीर-
 वत् प्रजालयाधारमूर्तित्वाद्वा सतस्तत्प्रतिष्ठात्वं
 मिति संक्षेपेणोपदिश्यानन्तरं तमेवार्थं सर्वथा

और स्थिति कालमें ही प्रतिदिन सुषुप्ति में सम्पूर्ण प्रजा उसी
 एक सत् में ही विश्राम स्थान का भी निर्देश किया है, इस
 लिये भी सदायतन है, प्रलय काल में तो वृक्ष में बैठे हुए
 (छिपे हुए) पक्षियों का जैसे दर्शन नहीं होता उसीप्रकार सत
 में लीन होने से दिखाई न पड़ने वाला प्रजा के स्वरूपत भेद
 रहने परभी वृक्षमें एकत्र का प्राप्त हुए पक्षियों-की तरह से
 सत् के साथ एकत्व को आपन्न अतएव "सदेव सौम्येदमग्र-
 आसीत्" इस वाक्य में सत् शब्द से कही गई प्रजाके, सत्प्र-
 तिष्ठात्व का सञ्चय से उल्लेख देकर (प्रकृष्ट स्थान होनेसे वा
 प्रलय में प्रजाके विश्राम स्थान होनेसे जीवके लयाधार शरीर
 की तरह से प्रजाके लयाधार मूर्ति होने से सत् को प्रजाप्रति-
 ष्ठात्व का निर्देश है) अनन्तर इसी अर्थ को श्वेतकेतु के प्रति

तंप्रतिबोधयितुं अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयते
 वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणो प्राणः तेज-
 सि तेजः परस्यां देवतायां स य एषोऽणिमा एत-
 दात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि
 श्वेतकेतइत्यायास्म्य तद्धास्य विजिज्ञाविनि विजि-
 ज्ञावितोत्तयेदन्तमुवाच । तत्र च नवभिर्वाक्यैर्न-
 वधा कृत्वेममर्थं बोधितवान् तेषु सर्वेषु वाक्येषु
 स य एषोऽणिमा एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं
 स आत्मा तत्वमसीत्येतद्भागस्य समानत्वश्रवणात्
 तद्विन्नभागस्य दृष्टान्तत्वावचमाच तैस्तै दृष्टा-

वाचन करने के लिये “अस्य सौम्य पुरुषस्यप्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते । हे सौम्य ! इस पुरुष के मगते हुए वाक मनमें लीन होती है, मन प्राण में प्राण तेज में और तेज पर देवता में लीन हो जाता है । ऐसा वह सच्छब्द वाक्य अणिमा है, एतदात्मक यह सम्पूर्ण जगत् है वह सत्य है, वही आत्मा है, हे श्वेतकेतु ! तुमभी तदात्मक हो । यहां से आरंभ कर “तद्धास्य विजिज्ञौ” यहाँ तक कहा है, यहां नव, बार वाक्यों में इसी एक विज्ञान से सर्व विज्ञान का बोधन किया है क्योंकि उन नवों वाक्योंमें “स य दोषोऽणिमा एतदात्ममिदं सर्वं तत् सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो” इतना भाग समान ही सुना

नैरेतदर्थस्यैव स्फुटीकरणादेनद्वागमात्रार्थोपदे-
 शो तात्पर्यावगमात् स य एष इत्यादि सर्वं
 वाक्यं मुख्यं न तु तत्त्वमसीत्येतायन्मात्रमित्य-
 वगमने तस्मिन्नेतस्मिन् वाक्ये तत्त्वमसीति
 तच्छब्देन किं परामृश्यते तत्पूर्वतन आत्मशब्द-
 वाच्य इति चेन्न स आत्मेति तस्यापि तच्छब्द-
 पूर्वकत्वेन स्वान्य-परामर्शकत्वोपपत्तेः । तर्हि
 स य एषोऽपिमेत्युक्तः परामृश्यते इति चेन्न
 समानलिङ्गे योग्ये परामर्शो सन्नहिते सति
 भिन्नलिङ्गस्य व्यवहितस्य परामर्शानुपपत्तेरत

गया है । इसने भिन्न जो भाग है, वह दृष्टान्त
 के लिये है, ऐसा जाना जाता है । अतः उन
 दृष्टान्तों ने “उपरितन” इसी अर्थका स्पष्टिकरण दिया गया है
 अथस्तन भागमात्र के अर्थ के उपदेश में तात्पर्य के अवगम में
 ही स, य, एष इत्यादि वाक्यों की मुख्यता है । केवल तत्त्वमसि”
 एतने मात्र वाक्य में नहीं है ।

उक्त वाक्य में “तत्त्वमसि” यहाँ पर तत् शब्द से किस-
 का परामर्श होता है । यदि पूर्वतन अर्थात् आत्मशब्द वाच्य का
 परामर्श होता है तो नहीं कह सकते । क्योंकि “स आत्मा” इसे
 आत्म भी तत् शब्द पूर्वकही है अतः अपने से अन्य का पराम-

एतदात्म्यमित्युक्तोर्थस्तेन परामृश्यते इति वाच्यं
 परामर्शं परामर्शकयोः समानलिङ्गभ्यात् इदं
 सर्वमित्युक्तस्य जगत्तोनर्गतत्वात् श्वेतकेतोरपि
 सर्वजगत्सामान्यधर्मयत्वेन श्रुत्युक्तमर्जजगत्सा-
 धारणसावम्भतदात्म्यवत्कोपपत्तेश्च । नत्रैवं सति-
 सय एषोऽणिमां स आत्मा एतदात्म्यमिदं सर्वं
 तत्सत्यं तत्त्वमसीत्येवमन्वय उपपद्यते । तत्रापि
 शब्दानामनेकार्थत्वेनात्मशब्दस्यापनेकार्थत्वो-
 पपत्तेः तत्तद्बुद्ध्यर्थप्रकाशकेषु मध्येश्रुतीनां
 स्वतन्त्रप्रमाणात्वाच्च सदेव सोम्येति वचनस्य

शक्य होगा । यदि कहो कि "स य एषोऽणिमा" इस पद से कहे
 गये का परामर्श होगा ? सो नहीं कह सकते । क्योंकि समान
 लिङ्गमें योग्य परामर्श के योग्य सम्निहित रहने पर भिन्न लिङ्ग
 व्यवहित (दूरस्थ) का परामर्श नहीं हो सकता अतः "एतदा-
 त्म्यं" एतदुपद वाच्य" का परामर्श होगा । परामर्शी और परा-
 मर्शकमें समान लिङ्ग होने से इदं सर्वं, इसे कहे गये जगदन्तर
 होने से । श्वेतकेतु के भी सर्वजगत् सामान्य धर्म वाला होने से
 श्रुति से कहे गये

इस प्रकार परामर्श करने पर "स य एषोऽणिमा स
 आत्मा एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं तत्त्वमसि" ऐसा ही अन्वय
 उपपन्न होता है । वहां पर शब्द अनेकार्थक होने से आत्म शब्द

एकमेवेत्यस्य च सत्प्रतिष्ठाः प्रजाइत्यस्य च तेजः-
 परस्यामित्यस्य च श्रुतिवचनस्यानुरोधात् स-
 सदाख्यः य एषोऽणिमा परदेवताशब्दाभिहितः एत-
 दात्म्यं एषः आत्मा आधारः संहर्ता सर्वजगदा-
 हृत्य स्वस्मिन् लयकर्ता यस्य सर्वस्यचराचरात्म-
 कस्य जगत्सत्तदात्म्य एतदात्मैवैतदात्म्यमिदं
 सर्वं अत्र सदेव सोम्येदमित्युक्तं । इदं शब्दस्य
 विवृणोति सर्वमिति सल्लीनत्वेन सदाधीनस्वरूप
 स्थितिप्रवृत्तीत्यर्थः । पुनश्च तदैक्षत एकोहं बहु-
 स्यांतत्तेजोऽसृजदित्यस्य सन्मूलाः सोम्येमाः

को भी अनेकार्थ उपपन्न होता है तत् तत् शब्द के अर्थ के प्रकाशको के मध्यमें श्रुतियों को स्वतन्त्र प्रामाण्य है । सदेव सोम्ये" इस वचन के और एकमेव इस वचन के सत्प्रतिष्ठा प्रजा" इसके और तेज परस्याम्, इस श्रुति के वचन के अनुरोध से वही सत्पद वाच्य, और य एषोऽणिमा पर देवता आदि शब्दों से कथित ऐतदात्म्यं, अर्थात् यही आत्मा आधार है । सब जगत को संगृहितकर अपने में लीन करने वाला, सम्पूर्ण चराचर आत्मक जगत का वही एक आत्मा है, तदामक ही सम्पूर्ण जगत है यहां पर पूर्व में जो सदेव सोम्येदं करके कहा गया था उसीका विवरण सर्व इस पद से कहा गया है । क्यों कि सत् में लीन होने से सत् के आधीन ही स्वरूप स्थिति-

प्रजा इत्यस्य च वचनस्यानुरोधात् स सदाख्योय एवोऽणिमा परदेवताख्य आत्मा उत्पादकः स्रष्टा यस्य तदेतदात्म एतदात्मै वैतदात्म्यमिदं सर्वं तदेकस्रष्टृत्वेनापि तदाधीनस्वरूपस्थिति प्रवृत्तीत्यर्थः । पुनश्च सदाय तनाः सर्वाः प्रजा इत्यस्यानुरोधात् हंताहमिमास्ति स्रोदेवता अनेन जीवेनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणोत्यस्यापितदर्थत्वाच्च अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानामिति एष एव साधुकर्मकारयति य मूर्ध्वमुन्निनीषतीत्यादि श्रुत्यन्तराच्च एष सदाख्य आत्मा प्रति सुषुप्तं सर्वविश्रामस्थानं जाग्रति च सर्वस्य तत्तत्कर्मसु प्रवर्तकोयस्य तदेतदात्म एतदात्मै-वैतदात्म्यमिदं सर्वं तदेकप्रवर्त्यत्वेन तदधीन

प्रवृत्त बाला सम्पूर्ण जगत है । पुनश्च "तदैक्षत, एकोहं बहुस्याम, तत्तेजोऽसृजत, इसके और सन्मूला सौम्ये इमा प्रजाः" इस वचन के अनुरोध से वही सदाख्य ब्रह्म जो कि एषोऽणिमा पर देवता बाध्य है । वही आत्मा अर्थात् उत्पादक है । अर्थात् यह सम्पूर्ण जगत सदेक सृष्ट होने से सदाधीन स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति है । पुन. ऐतदात्म्य शब्द का सदा यतनाः

स्वरूपस्थितिप्रवृत्तीत्यर्थः । एवं सर्वस्य इदं
शब्दनिर्दिष्टस्य चराचरात्मकस्य जगतः सत्सृष्ट
त्वादिना सर्वदा तदधीन स्वरूपस्थिति-प्रवृत्ति-
कत्वं निबोध्य श्वेतकेनो रपि तथा भूतजग-
दन्तर्गत्वात्तद्धर्मकत्वं ज्ञापयति तत्त्वमसीति
तत् एतदात्म्यं सत्सृज्यत्वादिधर्मवत्त्वेन तद-
धीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिकत्वमप्यसीत्यर्थः । न-
न्वीश्वरकर्तृकजगत्सृष्ट्यादेः प्रसिद्धत्वात् वा

इस वचनके अनुरोध से हंताह मिमास्ति स्रो देवता इसमें अनु-
रोधसे और अन्तः प्रविष्टः शास्त्र जनानां, एषएव साधुकर्म कार
यति यं उद्ध्वं निनीषति इत्यादि श्रुत्यन्तरो से यह सदाख्य
आत्मा लुपुप्ति अवस्था में सबका विग्रामस्थान और जगति
अवस्थामें सबकी तत् तत् कर्मों में प्रवृत्तक होनेसे एतदात्मक
जगत है अर्थात् सदैक प्रवृत्तकताने सम्पूर्ण जगत सदाधीन
स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति वाला है ।

इसप्रकार इदं शब्द निर्दिष्ट सम्पूर्ण चराचरात्मक जगत
के सत् से सृष्टित्वादि होनेसे सर्वदा सत केही अधीन स्वरूप
स्थिति प्रवृत्ति है, ऐसा बोधन करके श्वेतकेतुकेभी तथा भूत
जगतके अन्तरगत होनेसे तत् धर्मकता को ज्ञापन करता है
तत्त्वमसि यह वाक्य । अर्थात् तत् माने एतदात्म्यं, सत्पद
वाक्य से उत्पत्ति धर्मक होनेसे सतके अधीन स्वरूप स्थिति

क्यान्तर ज्ञातत्वात् अनेन वाक्येन किं मपूर्वं
ज्ञापितं येनानधिगतार्थबोधक कत्वेनास्य
प्रामाण्यं स्यादिति चेत् औपार्थिक स्वष्टभोग-
दात् नियंतृमात् पितृ स्त्री राजादिवास्तव शक-
त्वं मन्यमानं प्रति ईश्वरैक सृष्टत्वादिना तन्नि-
त्यनियम्यत्वेन च तत्प्राप्यत्वेन च तन्निरुपाधिक
शेषत्वं सर्वज्ञमन्निष्ठं श्वेतकेतुनिष्ठं चानेन
वाक्येन ज्ञापितमित्यवगम्यते कथमिति चेत्
यथा क्षेत्रज्ञवप्रनादिनायं क्षेत्र्यस्य क्षेत्रस्य
स्वायी । इति निश्चीयते तथा जगत्सृष्ट्यादि व्या

प्रवृत्ति वाले तुम हो, ऐसा ज्ञापन किया, यही तत्वमसि स्वरूप
का अर्थ होता है ।

अब सन्देह करते हैं कि ईश्वर कर्तृक जगतकी सृष्टि
प्रसिद्ध है और दूसरे वाक्यों से ज्ञातही है, तब इस वाक्य से
किस अपूर्व अर्थका ज्ञापन किया कि जिस ज्ञापनसे अप्राप्त अर्थ
के बोधन करने से इस वाक्य को प्रामाण्य हवे ? । उत्तर करते
हैं । औपार्थिक सृष्टि कर्तृत्व, भोग दातृत्व, नियन्तृत्व, और
माता स्त्रिता, स्त्री, राजादि के वास्तव से सत्व को मानने वाले
के प्रति एक ईश्वर से ही यह सम्पूर्ण जगत श्रेष्ठ है, इस कथन
से ईश्वर नित्य नियम्य होनेसे और तत्प्राप्य होनेसे ईश्वर निरु

पारैर्यं जगत्स्वामीति निश्चेतुं शक्यत्वात्
 सृष्ट्यादीनामनादित्वेन तत्स्वामित्वशेषत्वयो
 रप्यनादित्वोपपत्तेश्च । सृष्ट्यद्यौपाधिकर्मात्
 चेन्न अजामेकां लोहित शुक्लकृष्णं बह्वीं प्रजां
 जनयन्तीं सरूपां । अजोह्येषोजुषमाणोत्तुशेते
 जहात्येनां भुक्तभोगात्मजोऽन्यः । गौरनाद्यंतवती
 सा जनयित्री भूतभाविनी । एष सर्व भूतान्त-
 रात्मा अन्तः प्रविष्टः सास्ता जनानां, प्रकृति-
 पुरुषं चैवविध्यनादी उभावपीत्यादिश्रुतिस्मृतिषु
 चिदचिदीश्वराणामजत्वेन नित्यत्वश्रवणात्

पाधिक शेषता सम्पूर्ण जगत में है, और श्वेतकेतु में भी है; इस वाक्य से यही ज्ञापन दिया है; यह जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? जैसे क्षेत्र के काटने से खेत का काटने वाला ही क्षेत्रका स्वामी है यह निश्चय होता है, उसी प्रकार ज त के सृष्ट्यादि व्यापारों से यह जगत का स्वामी है, यह निश्चय होसकता है। सृष्ट्यादिकों के अनादि होनेसे ईश्वर में स्वा-मित्व और जगत में शेषत्वभी अनादि सिद्ध होता है। यदि कहो कि सृष्ट्यादिक औपाधिक हैं? सो नहीं कह सकते।

क्योंकि “अजामेकां.....अजोह्येषोजुषमाणः.....गौरनाद्यंतवती.....एष सर्वभूतान्तरात्मा.....प्रकृति पुरुषं चैव.....

जीवानामीश्वरनियम्यत्वश्रवणाच्च । नित्यानां
नियंतृनियम्यसम्बन्धस्यापि नित्यत्वोपपत्तेस्त-
त्स्वामित्वशेषत्वयोरपि नित्यत्वेन वास्तवत्वो-
पपत्तेः ।

न च देवतान्तराऽमृतत्ववचनवादिदमपि
प्रकृतिपुरुषविषयमजत्ववचनं सापेक्षिकमिति
वाच्यं तयोरजत्वेन सादित्वे विषमसृष्टिकृतेश्वर-
वैषम्यनैर्घृण्ययोर्दुर्निवारात् । जीवतत्कर्मणां

इत्यादि श्रुति स्मृतियों में चित्, अचित् और ईश्वरके अज होनेसे नित्यत्व का श्रवण है। और जीवों के ईश्वर नियमत्व का भी भवण है, नित्यों का नियंतृ, नियमत्व, सम्बन्ध भी नित्यही होगा, और नित्यों का स्वामित्व शेषत्व सम्बन्धके नित्य होनेसे वास्तवही है यह सिद्ध होता है। यदि यह सन्देह करो कि जैसे देवतान्तरों में अमृतत्व वा वचन है अर्थात् जैसे अन्य देवता अमर पद से भी कहे जाते वः उनका अमृतत्व सापेक्षिक है, अर्थात् मनुष्योंकी अपेक्षा देवशरीर बहुत काल तक रहता है। इसी लिये मनुष्योंके अपेक्षा उनको अमर कहते हैं इसी प्रकार प्रकृति और पुरुषको अजतया प्रतिपादन करनेवाला वचनभी सापेक्षिक है। अर्थात् ब्रह्मादिकों के अपेक्षा वे बहुत कालतक रहते हैं। सो नहीं कह सकते। क्योंकि प्रकृति पुरुषके अजत्व को यदि सापेक्ष मान लेंगेंतो विषम सृष्टि करनेवाले ईश्वरमें वैषम्य, नैर्घृण्य नामके दो दोष अवश्य करके आजायेंगें। जिसका

निरपेक्षाऽनादित्वमगीकृत्यैव तद्वैषम्यनैर्घृणयापा-
 करणाच्च । सूत्रकरेण न वैषम्य-नैर्घृणयेन
 मापेक्षत्वादिति न कर्मणामनादित्वादिति
 चाभ्यां । किंच यथा राज्ञोऽत्यन्त भिन्नस्य मत्स्यस्य
 तच्छेषत्वं न तथा जीवानां किन्तु सदाविना
 भूतानामेवेदमपि एतदात्म्यमिदमिति वचनादव-
 गम्यते । कथं एष चात्मावात्मा च एतदात्मा
 तस्य भावः ऐतदात्म्यं एतदात्म-प्रकारभूतं गोः
 प्रकारस्य गोत्वस्य तदपृथक्सिद्धिवत् सत्प्रका-
 रत्वेन तदपृथक्सिद्धमिदं सर्वत्वमपीत्यर्थाः ।

निवारण होही नहीं सकता है । क्योंकि जीव, और जीवके कर्मों
 को निरपेक्ष अनादि मानकरके ही ईश्वर के वैषम्य नैर्घृण्य दोष
 का अपाकरण किया है । भगवान् श्रीवेद व्यास जीनेभी “नवै-
 ष य नैर्घृण्येऽनसापेक्षत्वात्, न कर्मणामनादित्वात्, इन दो
 सूत्रों से उक्त दोष का ही प्रतिपादन किया है ।

किंच जिस प्रकार राजासे अत्यन्त भिन्न सेवक के राज
 शेषत्व है उस प्रकार से ईश्वर शेषता जीवों में नहीं है । किन्तु
 सदा (अ वनाभूत, कभी भी अलग न होने वाले) जीवों को
 ही ईश्वर शेषता है, यह बातभी “ऐतदात्म्यं” इस पद से ज्ञात
 होती है । क्योंकि, एष चात्मा च एतदात्मा तस्य भावः

तदेतदेतदात्म्यं नोपाधिकं किन्तु वास्तवमित्याह तत्सत्यमिति तदेतज्ज वानां परदेवशेषत्वं सत्यमवाधिनमित्यर्थः । तथा च यथा राजा भृत्यस्य यथा चाचार्य आचार्याभिमानिनः शिष्यस्य यथा च जीवः स्वाधीनस्य शरीरस्य योगक्षेमौ करोति तथा मत्स्वामी मच्छरीरी परमात्मावश्यं ममैहिकपारलौकिकयोगक्षेमौ करिष्यतीति दृढ विश्वासेन निर्भरो निर्भयः सन् भगवदेकचिन्तनपरो यो भविष्यति तस्यैहिकं पारलौकिकं च योगक्षेमं स सत्यप्रतिज्ञो भगवानवश्यं करि-

एतदात्म्यं एतदात्म प्रकार भूतं, ऐसी व्युत्पत्ति करने से गौ का प्रकार (गौ का विशेषण) गोत्व, जैसे गौ से अपृथक् सिद्ध है । उसी प्रकार सत् प्रकारक होनेसे यह सम्पूर्ण जगत् सत् से अपृथक् सिद्ध है । इसलिये यह एतदात्म्य औपाधिक नहीं है; किन्तु यथार्थ वास्तविक है । यह तत् सत्यम् इस पद से निश्चय किया है इस प्रकार सब जीवों में परमात्म-शेषत्व सत्य है । इसका कभी वाक्य नहीं होसकता ।

तथाच—जैसे राजा अपने सैनिक का आचार्य आचार्य अभिमानि शिष्य का जीव अपने आधीन शरीर का योग क्षेम करता है । उसी प्रकार हमारा स्वामी हमारा शरीर, परमात्मा

ष्यतीतिगीताकारवचनादवगम्यते “अनन्याश्चि-
न्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषानित्याभि-
युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहमितिस्मात् ।

ननु सदेवेत्यवधारणात्, एकोहं बहुस्यां
प्रजायेयेत्येकस्य बहु भवनत्वश्रवणाच्च सत
एवाज्ञानमाश्रित्य जीवत्वं प्राप्य विस्मृतस्वरूप-
त्वेन संसरतो वास्तवं स्वरूपं बोधयति श्रुतिस्त-
त्त्वमसीति । यथा सोम्येकेन सृष्टिपण्डेनेत्यादि
निदर्शनैरपि ब्रह्मात्मैकत्वज्ञापनात् तत्तेजो-
ऽसृजदित्यादि सृष्टिवाक्यानामपि घटादिदृष्टा-

भी अवश्य करके हमारे पैंहिक, और पारलौकिक योगज्ञों
को करेगा । ऐसे दृढ़ विश्वास से निर्भर और निर्भय हुआ, भग-
वान काही एक चिंतवन करने वाला जो होगा उसके लौकिक-
पारलौकिक दोनों ही योगज्ञों को सत्य प्रतिज्ञ भगवान अव-
श्य करेंगे । यह गीता के वचनोंसे जाना जाता है। “अनन्या-
श्चितयन्तोमाम्”..... इस वचनसे

अब सन्देह यह होता है कि सदेव सोम्य० इस वचन
में एवकार अब धारणार्थक होने से और “एकोहं बहुस्याम्ः”
यहां पर एकही को बहुभवनके संकल्प का श्रवण होने से सत्-
पदवाच्य ही अज्ञान का आश्रयण कर जीव भाव को प्राप्त हो

न्तेनविमतं ब्रह्मा भिन्नं कार्यत्वाद्दृष्टादिवदित्येवं
 तदेकत्वोपपादकत्वाच्चेति चेन्न । यदग्ने रोहितं
 रूपं तेजसस्तद्रूपमित्यादि श्रुतिभिः अग्न्यादि
 जडांशरोहितादिरूपाणां तत्कारणतेज आदिरू-
 पत्वदर्शनेन कारणाविज्ञानकृत कार्यविज्ञानस्या-
 न्यथासिद्धिदर्शिनत्वात् । पुनः शुद्धचेतनताव-
 न्मात्रस्य त्वथापिकारणात्वाऽनंगीकारात् तदंगी-
 कारे कदापि जीवसंसृत्यनिवृत्तिप्रसंगाच्च तत्प-
 रबद्धमुक्तिवचनवैयर्थ्यापत्तेश्च चेतनमात्रस्य
 जडपृथिव्यादिरूपत्वानुपपत्तेश्चानुमाने सर्वज्ञ

कर विस्मृत स्वरूप हो जाने से संसार में रहार कर रहा है,
 उसीके वास्तविक स्वरूप को तत्त्वमस्यादि श्रुतिवेधन करती
 है । यथा सौम्यैवेन मृत्पिण्डेन, इत्यादि दृष्टान्तों से भी
 ब्रह्मात्मैकत्व का ज्ञापन करती है । तथा “तत्तजोऽसृजत” इत्यादि
 सर्वाष्ट वाक्यों के भी घटादि दृष्टान्त से “विमतं ब्रह्माभिन्नम्
 कार्यत्वात् घटादिवत्” इत्यादि अनुमान से भी ब्रह्मात्मैकत्व
 प्रतिप्रन्न होता है ? सो नहीं कह सकते । क्योंकि, “यदग्नेरो-
 रीहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं” इत्यादि श्रुतियों से अग्न्यादि, जडांश,
 रोहितादि, रूपों के कारण तेज आदि के रूपों के दर्शन में यह
 व्यक्त होता है कि कारणके विज्ञान से कार्यका विज्ञान की सिद्धि

सर्वशक्तिमत्त्वेन त्वस्योपाधित्वात् दृष्टान्तदा-
 र्ष्टान्तिकयोर्वैरूप्याच्च । न घटादि-दृष्टान्तेन
 सृष्टित्राक्यैर्ब्रह्मात्मैक्यमुपपद्यते जीवानां यदि तु
 चेतनमात्रं जगत्कारणं स्यात् तदा मृदवयव-
 घटादिदृष्टान्तेन तदैक्यमुपपद्यते तदा तु मृदो घटो
 भवतीत्यत्र कारणं विषयक प्रधानमृच्छब्दान्वयि-
 क्रियापदप्रयोगवत् तत्त्वमसीत्यत्रापि कारणं पर-
 तत्पदान्वयिनोवाचकस्य प्रयोगः स्यात् तत्त्व-
 मसीत्याऽऽकारकः कुत इति चेत् शाब्दिकैः
 क्रिया-पदस्य प्रधान-पदान्वयत्वोक्तेः वाचकः

होती है, यह सिद्धान्त दिखाया गया है। पुनः शुद्ध चेतन को
 आपत्ती कारण नहीं मानते, यदि अंगीकार लेगे तो जीव की
 संघति निवृत्त नहीं होगी, और बद्ध, मुक्त, वचन भी व्यर्थ हो
 जायेंगे। तथा चेतन मात्र को जड़ पृथिव्यादि रूपत्व की अनु-
 पपत्ति है, अर्थात् चेतन मात्र पृथिव्यादि रूप ही नहीं सकता
 अनुमान में सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमत् चेतनता के आपाधिक होने से,
 दृष्टान्त, दाष्टान्त, में वैरूप्य होने से, घटादि दृष्टान्त से सृष्टि
 वाक्यों से ब्रह्मात्मैक्य कथमपि उपपन्न नहीं हो सकता। यदि
 चेतन मात्र जगत् का कारण हो तो मृद, अवयव, घटादि दृष्टान्त-
 से तदैक्य का उपपादन करे तब, ता मृद, घटो, भवन्ति,
 (मट्टी घट हो जाती है) यहां पर जैसे कारण विषयक प्रधान

प्रकृतेः संज्ञां गृह्णाति विकृतेर्नत्विति मृदोघटो
भवतीत्यादिवाक्येऽपि तथैव दर्शनात् तथो-
पपत्तेश्च ।

किंच मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु म-
हेश्वरं । अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मि
श्चान्यो मायया सन्निरुद्धः । अजामेकां लोहि
तशुवल्कृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीं सरूपां ।
गौरनाद्यंतवती सा जनयित्री भूतभाविनी ।
ममयोनि महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।

इत् शब्द के साथ में क्रिया पदका अन्वय होता है, उसी प्रकार
तत्वमसि यहां पर भी कारण पद वाच्य के ही साथ क्रियापद
का अन्वय पूर्वक प्रयोग होता है । तत्व मसि ऐसा प्रयोग होता
ऐसा प्रयोग क्यों होता ? यदि पूछो-तो शाब्दिकों (वैयाकरणों)
ने क्रियापद का अन्वय प्रधान पद के ही साथ में माना है ।
क्योंकि वाचक इच्छतिही रुद्रा को ग्रहण करता है, विकृतका
नहीं वह उनका नियम है । और इसी नियम के अनुसार मृदो,
घटाः, भवन्ति इत्यादि वाक्यमें भी वैसाही अन्वय देखा जाता
है । और उपपन्न भी उसी तरह से होता है ।

किंच प्रकृति को माया जानना चाहिये, और महेश्वर को
माया का स्वामि जानना चाहिये, "हम सब को मायी पैदा
करता है और विश्वकोभी वही पैदा करता है, इस विश्व में

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत । प्रकृति
पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि । विकारांश्च
गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति-सम्भवानित्यादिश्रुति-
स्मृतिष्वीश्वरस्य मायाद्वारा जगत्कारणत्व-श्रव-
णात् विकाराणां महदादीनां जगदाकारेण
परिणतानां प्रकृति-कार्यत्वभ्रमणान्च, अजामेकां
लोहितशुक्लकृष्णामिति । यदग्ने रोहितं रूपं
तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्न-

अन्य जो जीवात्मा है वह माया से अवरुद्ध है” “अजा एक लोहित शुक्ल कृष्ण ब्रह्मवाली, बहुतसा प्रजा को पैदा करनेवाली प्रकृति है, और अनाद्यन्तवती, भूतों को पैदा करनेवाली है । भूत भाविनी भी है” “हमारी एक महद्योनि है अर्थात् प्रकृति रूपा हमारी महत् योनि है उसमें ब्रह्म स्वरूप जीवको गर्भरूपतया हम आधान करते हैं तब उसने सब भूतों का संभव होता है, प्रकृति और पुरुष यह दोनों अनादि हैं हे अर्जुन विकार और गुण प्रकृति से पैदा होते हैं, ऐसा आप जानो” इत्यादि श्रुति स्मृति के वाक्यों से माया के द्वारा जगत् कारणता ईश्वरको ही सिद्ध है । क्योंकि जगदाकार से परिणत महदादि विकारों की उत्पत्ति प्रकृति से हो जाती है ये सब महदादि विकार प्रकृति के ही कार्य हैं, क्योंकि अजा मेकां... यदग्नेरोहित... इन दोनों श्रुतियों की एकार्थकता होने से तेज, जल, और अन्न की प्रकृति

स्येत्यन्वयः । श्रुत्योरेकार्थकत्वेन तेजोऽब्रह्मणां
 प्रकृतिसमानरूपत्वश्रवणेन प्रकृतिकार्यत्वोपप-
 त्तेश्च । अस्मान्मायी सृजते विश्वं । मम योनि-
 र्महद्ब्रह्मेत्यत्र ब्रह्मणोमायाद्वारा जगत्कारणत्व-
 श्रवणाच्च । सदेव सोम्येदं, तत्तेजोऽसृजदित्य-
 त्रापि गुणोपसंहारीत्या ब्रह्मणोमायाद्वारा
 तेजआदिजनकत्वोपपत्तेश्च । अपूर्वमपरमिति-
 श्रुत्या शुद्धस्य कार्यकारणत्वनिषेधाच्च । न
 शुद्धस्य केवलस्याद्वारकस्य ब्रह्मणः स्वस्वरूपेण
 जगत्कारणत्वमुपपद्यते; येनोपपन्नं ब्रह्मात्मैक्यं

ही समान रूप से श्रवण होने की वजह से प्रकृति के ही कार्य हैं, यही सिद्ध होता है तथा अस्मान्मायी...ममयोनि...यहां पर माया द्वारा ब्रह्म को जगत् कारणता श्रवण की गई है, सदेव सोम्येदं...तत्तेजोऽसृजत...यहां पर भी गुण के उपसंहार की रीति में ब्रह्मको ही माया के द्वारा तेज आदि पदार्थों की जनकता उपपन्न है क्योंकि अपूर्व अपर इस श्रुति से शुद्धको कार्य कारण की नषेध किया गया है, इसलिये केवल शुद्ध ब्रह्म को वगैर किसी के द्वारा अपने स्वरूप से ही जगत् कारणत्व उपपन्न ही नहीं हो सकता है कि जिस शुद्ध ब्रह्म के साथ जगत् कारणता को उपपादन करके ब्रह्मजीव के

तत्त्वमसीति वाक्यं बोधयेत् तस्मात् मृद्
घटादिवत् ब्रह्मजीवयोः कार्यत्वकारणत्वानुपप-
त्तेः शुद्धचैतन्यस्य कथमपि संसारत्वानुपपत्ते-
श्च । ब्रह्मात्मैक्योपदेशप्रयोजनाभावात् तत्त्वम-
स्यादिवाक्यानां कथमपि तदैक्यपरत्वानुपपत्तेः ।
पूर्वोक्तरीत्या जीवनिष्ठपरमेश्वरशेषत्वबोधपरत्व-
मेव तत्त्वमस्यार्थानामुपपद्यते । अस्मत्पक्षे शा-
ब्दशास्त्रविरोधाप्रसक्तेश्च । कुतः परशेषत्वस्य
जीवधर्मत्वात्, तत्पदस्य तद्विषयकत्वात्, धर्मतो-
धर्मिणः प्राधान्यात् धर्मिपरत्वं पदान्वयिनोऽसि-

साथ में ऐक्य को तत्व मस्यादि वाक्य बोधन
को । इस लिये मृद् और घड़ा की तरह ब्रह्म और जीव
कार्यकारण भा वनहीं हो सकत शब्द चैतन्य किसी प्रकार
से भी संसारी हो हीन सकता तत्वमस्यादि वाक्यों से ब्रह्मा-
त्मैक्य का उपदेश ही नहीं है, क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं दिखाता
है अतः तत्वमस्यादि वाक्य किसी प्रकार से भी जीव, ब्रह्मैक्य
परक नहीं हैं, किन्तु पूर्वोक्त रीति से जीव में परमेश्वर से सत्व
ही तत्वमस्यादि वाक्य बोधन करती हैं, यही उपपन्न भी होता
है, इस हमारे पक्षमें शब्दशास्त्र के साथ कोई विरोध भी नहीं
है । क्योंकि पर-शेषत्व जीव का धर्म है । तत्पद तद्विषयक है,

पदस्य प्रयोगदर्शनात् ।

ननु अयमात्मा ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मोत्यत्र ब्रह्मात्माऽभेदावगमात् एतद्वाक्यानुगंधेन तत्त्वमसीत्यस्यापि ब्रह्मात्मैक्यपरत्वोपपत्तेः युक्तिभिस्तस्यान्यार्थकत्वकल्पनमयुक्तं तत्त्वौपनिषदं पृच्छामः, नावेदविन्मनुते तं बृहंतमिति वेदैकगम्यस्य तर्कविषयत्वनिषेधात् नैषामतिस्तर्केणापनेया, तर्कप्रतिष्ठानादिति श्रुतिसूत्राभ्यामिति चेन्न आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्योमन्तव्य

धर्मसे धर्मि प्रधान होता है अतः पद के साथ अन्वय करने वाले असि, पदका प्रयोग धर्मि परकही देखा जाता है।

अब सन्देह यह करते हैं कि “अयमात्मा ब्रह्म, अहंब्रह्मास्मि” यहां पर ब्रह्म और आत्माके साथ अभेद का अकाम होने से इसी वाक्यके अनुरोध से तत्वमसि वाक्यका भी ब्रह्मात्मैक्य परत्वही उपपन्न होनेसे युक्तियों के द्वारा उसके अन्य अर्थ कल्पना करना अयुक्त है, क्योंकि तम्, त्वौपनिषदम्, पुरुषं परीक्ष्याम ना वेद विन्मनुते तं बृहन्तं, इति श्रुति से एक वेद सेही जानने योग्य ब्रह्म को तर्क विषयता का नैषा मति तर्केनाऽपनेया” इस श्रुति से और “तर्कप्रतिष्ठानात्” इस सूत्रसे निषेध किया गया है।

समाधान—

इति ब्रम्हदर्शनस्य श्रुत्यनुकूलतर्कजन्यत्वश्रव-
णात् तन्निषेधस्य श्रुतिप्रतिकूलतर्कविषयकत्वो-
पपत्तेः भेदाभेदार्थपर-श्रुतीनां परस्परविरुद्धार्थ-
कत्वेनेव प्रतीयमानानां युक्त्यवष्टम्बं विना
एकवाक्यत्वानुपपत्तेः श्रुत्यर्थानुग्राहकत्वेन तद-
नुकूलयुक्तीनामवश्यमंगोकारात् श्रुत्यनुकूलयु-
क्तिभिरुपपादितस्य तत्त्वमस्यर्थस्य निर्वाचात् ।
अहं ब्रह्मास्मीत्यस्य विशिष्टार्थपरत्वं यथास्ति
तथाग्रे दर्शयिष्यामः ।

तत्त्वमसिवाक्यार्थनिरूपणानन्तरं इदानी

आत्मा वारे द्रष्टव्यः.....इल ब्रह्म दर्शन का श्रुति के अनुकूल तर्क के द्वारा भी-विधान किया गया है, अर्थात् श्रुति के अनुकूल तर्क से ब्रह्मका दर्शन होता है। तर्क के द्वारा ब्रह्म दर्शन के निषेध का तात्पर्य यह है कि श्रुति के प्रतिकूल तर्ककी विषयता ब्रह्म में नहीं है। भेद और अभेद परक श्रुतियों का जो कि परस्पर में विरुद्धार्थ सी प्रतीत होती है उनका युक्ति का अवलम्बन लिये विना एक वाक्यता उपपन्न ही नहीं हो सकती अतः श्रुति के अर्थ के अनुग्राहक होने के कारण से श्रुति अनुकूल युक्तियों को अवश्य अंगोकार करना ही होगा इसलिये श्रुत्यनुकूल युक्तियों से उपपादित तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ निर्वाध है। अहं ब्रह्मास्ति इस वाक्यको विशिष्टार्थ परतः

द्विर्बद्धं सुबुद्धमिति न्यायेन तत्त्वमसीति वाक्यस्य विशिष्टार्थपरत्वदाढ्याय पुनः सदेव सोम्येदमग्र-
 आसीदेकमेवाद्वितीयमिति मूलवाक्यं विचार्यते
 किमिदं वाक्यमादिसृष्टिविषयमवान्तरसृष्टिवि-
 षयं वा आदिसृष्टिविषयमिति चैतर्ह्यनभिव्य-
 क्तनामरूपयोर्नित्ययोश्चिदचितोरभिव्यक्तनाम-
 रूपात्मिका सृष्टिः । अथवा पूर्वमसतोस्तयोः
 स्वरूपोत्पत्ति-पूर्वकं तत्स्थ लरचनात्मिका ।
 आद्येन ब्रह्मोपादानत्वं चिदचितोः निष्पद्यते,
 अवान्तरसृष्ट्याविवादिसृष्ट्यावपि अनभिव्यक्तनाम-

जिस प्रकार है वह प्रकार आगे दिखायेगे तत्त्वमसि वाक्य के अर्थ के निरूपण के बाद ।

इस समय द्विर्बद्ध, सुबुद्ध न्याय से तत्त्वमसि इस वाक्य का विशिष्टार्थ परत्व दृढ़ करने के लिये पुनः सदेव सोम्येदमग्र ... इस मूल वाक्य का विचार करते हैं, कि—क्या यह वाक्य आदि सृष्टि विषयक है अथवा अवान्तर सृष्टि विषयक है, यदि आदि सृष्टि विषयक है तो नाम रूप, अभिव्यक्ति रहित नित्यचिद् और अचिद् की नाम रूप अभिव्यक्ति रूप सृष्टि का वर्णन है, अथवा पहले जो नहीं थे उन दोनों के स्वरूपोत्पत्ति पूर्वक उस स्थूल रचनात्मिका सृष्टि पर विचार

रूपयोस्तयोः सूक्ष्मरूपेण सदवस्थितयोरेव त-
न्नामरूपाभिव्यक्त्यात्मकस्य तत्स्थ लक्ष्णत्वस्य
सृष्टिशब्दाभिधेयत्वोपपत्त्या मृद्घटादिवद्ब्रह्म-
जगतोरेकलक्ष्णत्वानुपपत्तेः । द्वितीये चिदेकर-
सस्य ज्ञानस्वरूपस्य सर्वज्ञस्य सर्वशक्तिमतोज्ञा-
नावृतजीवरूपत्वधारित्वे ज्ञान-स्वरूपत्वहानिः
सर्वज्ञत्वादितद्धर्महानिः अज्ञानपारवश्येनानीश्वर
त्वप्रसक्तिः, तत्तत्कर्मतत्तद्भोगभोगस्थानवैषम्य-
कृतवैषम्यनैर्घृण्यप्रसक्तिश्चेत्यादयोदोषाद्रष्टव्याः
तस्य प्रकृतिरूपधारित्वे जडांशत्वापत्त्या चिदेक-

क्रिया है । यदि पहला पक्ष माना जाय तो चिदन्विद को ब्रह्मो-
पदानता सिद्ध नहीं होनी है, क्योंकि अत्रान्तर सृष्टि की तरह
आदि सृष्टि में भी अनभिव्यक्त नाम रूपवाले उन दोनों के
सूक्ष्म रूप से सत में अवस्थित थे उन्हींका नाम रूपकी
अभिव्यक्ति होकर स्थूल रूप होना ही सृष्टिशब्द से कहा
जाता है, इस उपपत्ति से मृद् घट की तरह ब्रह्म जगत् में एक
रूपता नहीं हो सकती ।

यदि दूसरा पक्ष माना जाय तब चैतन्य एक रस रहने
वाला ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्तिवाले ब्रह्म को अज्ञानावृत
जीवरूप धारी मानेंगे तो ज्ञान स्वरूप की हानि हो जायगी,

रसत्वहानिः विकारित्वापत्तिश्च तदा द्वितीया-
भावेन सृष्टेः स्वार्थकत्वोपपत्त्या अनाप्तकामत्वा-
पत्तिश्चेत्यादय उहनीयाः ।

किंच किमिदं जीवत्वं प्राप्तं ब्रह्मप्रतिबिम्ब-
त्वं प्राप्तबिम्बवदिति चेत्तर्हि ब्रह्मस्वरूपोपमर्दनो-
त्पन्ना विद्या जीवोपाधिभूता किं खण्डवत्तुच्छ-
रूपा किं वा प्रमाणान्तरवाध्यमानशुक्तिरजतव-
न्मिथ्याभूता किं वा घटस्थ जलादिवत्सद्रूपा ।

और सर्वज्ञत्वादि रूप ब्रह्म के धर्म की हानि हो जायगी । तथा
अज्ञान पर वश होने से अनीश्वरता भी ब्रह्म में आजायगी,
और तत्तुत् कर्म तत्भोग भोगस्थान इनकी विषमता होने
से वैषम्य, नैर्घण्य आदि दोष आजायगें । प्रकृति रूप धारी
होनेपर जड़ों में आजाने की देकरसता की हानी हो जायगी, और
विकारी होंगे । उस समय सृष्टि के आरंभ में दूसरे
किसी के न होने से सृष्टि को ब्रह्म ने अपने स्वार्थ से बनाया
है, यह स्वार्थ आजाने से ब्रह्म की आप्त कामना का नाश हो
जायगा इत्यादि दोषों की ऊहा करनी चाहिये ।

किंच—जाँव भाव को प्राप्त हुआ ब्रह्म किस प्रकार से
हो जाता है, यदि कहें कि ब्रह्म जीवत्वावस्थामें प्रतिबिम्ब सदृश
हो जायगा है जैसे सूर्य का प्रतिबिम्ब जल में पड़ता है । तब
हम आपसे यह पूछते हैं ? कि ब्रह्म के नाश हो जाने से उत्पन्न

नाद्यः अभावस्य प्रतिविंवाधास्त्वादृष्टेः, नापि
द्वितीयः रजतस्य शुक्तिसंस्थानविशेषत्ववत्
अविद्याया अपिस्वाधिष्ठानब्रह्मसंस्थानविशेषत्वो-
पपत्तेः । ब्रह्म प्रति विंवत्त्वेन ब्रह्मोपाधिकत्वेन च
ब्रह्मवत् जीवस्यापि सर्वदा ज्ञानरूपत्वसर्वज्ञत्वा-
पत्तेः । नापि तृतीयः कृत्नाशाकृताभ्यागमप्रसं-
गात् कुतः एकस्मिन्नेवापाधौ क्षणो क्षणो तदुप-

अविद्या ही जीव रूप उपाधिभूता हो गई । अथवा आकाश
रूप की तरह तुच्छ भूत है, किवा ? प्रमाणान्तर से बाध्य-
मान शुक्तिरजत की तरह मिथ्याभूत है, अथवा जलादि की
तरह सद्रूपा है । इन सब पक्षों में पहला पक्ष नहीं हो सकता
क्योंकि अभाव प्रतिविम्बका आधार नहीं देखा गया है,
द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है क्योंकि रजत का जै सूक्त
संग स्थान विशेष ही होता है उसी प्रकार अविद्य को भी अपना
अधिष्ठानभूत ब्रह्म-संस्थान-विशेषता आ जायगी । यदि जीव
को ब्रह्म का प्रतिविम्ब माने अथवा ब्रह्मोपाधिक मानें तो ब्रह्म
की तरह जीव में भी सर्वदा ज्ञान रूप सर्वज्ञत्व आजायगा ।
तीसरा पक्ष भी नहीं बन सकता क्योंकि कृत्नाश अकृताभ्या-
गम हो जायगा । क्योंकि एक ही उपाधिमें क्षण २ में तदुप-
हित जीवों में भेद हो जायगा । पूर्वक्षणोपहित जीव से ज्ञात
पदार्थों का और पूर्वक्षणोपहित जीवके किये हुए कर्मों का
तदुत्तर-क्षणोपहित जीवको अज्ञात और अभाकृत्व हो जायगा

हित-जीवानां भेदप्रसंगात् पूर्वक्षणोपहितजीव-
 ज्ञातपदार्थस्य तत्कृतकर्मणां च तदुत्तरक्षणोप-
 हितजीवाज्ञानत्वाऽभोक्तृत्वप्रसंगाच्च तत्पदार्थ-
 ज्ञातुःकर्मकतुं जीवस्योत्तरक्षण उपाधिविनिमुक्त्या
 मोक्षापत्तेः जीवान्तरस्य तदकृतृत्वेन तद् भोक्तृ-
 त्वोपपत्तेश्च उक्तज्ञानकर्मणो वैयर्थ्यापत्तेः । अप-
 रंच पूर्वतनजीवज्ञातपदार्थादेः उत्तरतने ज्ञातृत्व
 भोक्तृत्वस्वीकारे उत्तरतनजीवस्य समस्तजीव-
 भेदान्यं पूर्वतन-जीव-भेदसामान्यात् सर्वजीव
 कृत कर्मणा परस्परं सर्वजीव भोग्यत्वप्रसंगात्

क्योंकि तत्तत् पदार्थ का ज्ञातृ और तत्तत् कर्मों के करने वाले जीव की उत्तरक्षण में उपाधि के नाश हो जाने से उसका मोक्ष समझा जायगा । उत्तर क्षणोपहित जीव का वह कर्म किया हुआ नहीं है अतएव उसका वह उपभोक्ता भी नहीं होगा । इसलिये ज्ञान और कर्म में वैयर्थ्य आ जायगा । दूसरा दोष यह भी है कि पूर्व-तन जीव से ज्ञात पदार्थों का उत्तर तन जीव में ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व स्वीकार करें तो उत्तर तन जीव का समस्त जीवों के भेदाभाव होने से पूर्व तन जीव के सख्य भी भेदाभाव सामान्य होने से सब जीवों के किये हुए कर्मों की परस्पर में सब जीवों को भोग्यता की प्राप्ति होगी । दोष इसमें यह होगा कि एक जीव को ज्ञान हो जानेसे सब जीवोंका

ततश्च एककृतज्ञानेन सर्वजीवमोक्षप्रसंगात् ।
 किं च ज्ञानं त्रिनैवोत्तरक्षणउपाधिविनिर्मुक्तया
 सर्वजीवमुक्तिप्रसंगात् ; उपाधिबाहुल्यनिरन्तर
 त्वस्वीकरेतेषां सर्वेषां ज्ञानेन युगायन्नाशस्वीकारे
 तु उत्तरक्षणमोक्षोपपत्त्यभावोऽपि एकजीवकृत-
 कर्मणां सर्वजीव भोग्यत्वप्रसक्तिवत् एकजीव-
 कृतज्ञानेन सर्वमोक्षप्रसक्तिद्वारा ।

तत्कथमिति चेच्छृणु यथाकाशप्रदेशान्तर-
 स्थस्य घटादेः क्षणान्तरे तत्प्रदेशान्तरनीतस्य
 पूर्वेण स्वातर्गताकारांप्रदेशेन व्यापकतयाह्यच-

मोक्षहो जायगा । किंच ज्ञानके विनाही उत्तर क्षणमें उपाधिकी
 नाश हो जानेसे सब जीवोंकी मुक्तिका प्रसंग आ जायगा । निर-
 न्तर उपाधियों के अधिकता मानने पर और उन सब उपाधियों
 की ज्ञान से एक साथ में नाश मानें तो उत्तर क्षण में मोक्षकी
 उत्पत्ति न भी स्वीकार करें । तथापि एक जीवकृत कर्मों का
 सब जीवों को भोग्यता की प्रसक्ति जिस प्रकार होती है उसी
 प्रकार एक जीव कृतज्ञान से सब जीवों का मोक्ष की प्रसक्ति
 दुर्वार है । यदि पूछो कि एक जीव के ज्ञान से सब जीवों की
 मोक्षकी प्रसक्ति कैसे होगी ? तो सुनो—जैसे आकाश प्रदेश में
 स्थित घटादि पदार्थ को क्षणान्तर में द्वितीय प्रदेश में ले जाने

लेन विभागः उत्तरदेशीयेनाकाशप्रदेशेन बहि-
रन्तः संयोगश्च भवति अत्यन्तसारूप्याद्द्रव्यांग-
काशप्रदेशयोरेक्याच्च भेदो न लक्ष्यते च तथा
देहादेरपि देशान्तरगतस्य स्वांतर्गतचेतने-
न सर्वव्यापकत्वादनंतत्वादनवच्छिन्नत्वादचलेन
विभाग उत्तरोत्तरदेशीयेन चेतनेन तद्बहिरन्तः
संयोगश्चानिवार्यः त्वया महाकाशघटाकाशयो
स्वब्रह्मजीवयोर्भेदाभेदांगीकारात् । तथा सति
पर्वचेतनांशस्याविद्याविमोकः कृतविनाशादिश्च
उत्तरदेशीयैश्चेतनांशैः • क्षणे क्षणे उपाधिस-

पर पूर्व का घटान्तर—वनि अकाश प्रदेश के व्यापक होने से
अचल है पूर्व से विभाग होगा और उत्तर देशीय अकाश प्रदेश
मे बाहर भीतर संयोग होगा, इन दोनों अकाश प्रदेशों में
अत्यन्त सारूप्यता (सामानरूपता) होने से एक्य है, भेद
नही दिखाई पड़ता है उमी प्रकार देहादिक जो किसी देश
विशेष में है उनको भीतर रहने वाला चेतन के सर्वत्र ज्ञापक
होने मे और अनन्त अनवच्छिन्न होने से अचल हैं उससे
विभाग होगा और उत्तर देशीय चेतन के साथ भीतर बाहर
संयोग होना अत्यन्त अनिवार्य है । क्योंकि आप महाकाशघटाकाश
की तरह जीव ब्रह्ममें भेद और अभेद दोनों ही मानते हैं ऐसा होने

सम्बन्धः क्षणे क्षणे तद्विमोक्षचकृतविनाशाकृता-
भ्यागमश्चेत्यादिपूर्वोक्तदिशोहनीयः ।

किंच कर्मकर्तृचेतनमिहैव विमुच्य क्रमेण
स्वर्गादिगते तदुपाधौ तत्रत्यब्रह्मैकदेशस्य तदु-
पहितस्य तत्कर्म भोक्तृत्वप्रसक्तिश्च पर्वतनस्यैव
घटाकाशस्योपाध्यन्तर्गतचेतनस्य च घटेनाविद्य-
या च सहोत्तरदेशगमनत्वस्वाकारे ब्रह्मणि सा-
वयवत्वोपाध्यवच्छिन्नत्वप्रसक्त्या विनाशत्वप्रस-

पर पूर्व चेतन का अविद्याका नाश और किये हुए कर्म-का भी
नाश हो जायगा । उत्तर देशीय चेतनों के साथ क्षण २ में
उपाधिका सम्बन्ध क्षण २ में उसका विमोक्ष होगा यह कृत
विनाश अकृताभ्यागम हो जायगा । इत्यादि पूर्वोक्त दोष समु-
दायोंकी कलरना करनी चाहिये ।

किंच:-कर्म का करनेवाला चेतन यदि यहीं मुक्त होकर
क्रमसे स्वर्गादिमें जानेपर उस उपाधि में वहां पर रहनेवाला
ब्रह्म का जो एक देश है तद्देशोपहित कर्मों का भोक्तृत्व आ-
जायगा प्रथम क्षण वृत्ति ही घटाकाश ही घट के साथ उत्तर
देश में जाता है और उपाधान्तर गत चेतन ही अविद्या के साथ
उत्तर देश गमन करता है ऐसा स्वीकार करने पर ब्रह्म में
सावयवता, अवच्छिन्नता, आ जाने से विनाशिता अवश्य
करके आ जायगी, इसलिये अवच्छेदक वाद बहु दोष प्रस्त
होने से समीचीन नहीं है ।

कितश्चेत्यादिवहुदोषप्रस्तत्त्वादवच्छेदवादस्य ।

एवं प्रतिबिम्बवादेऽपि द्रष्टव्यः तत्रापि व्यापकत्वेनाचलस्य ब्रह्मणः छायाया अपि व्यापकत्वाचलत्वोपपत्तेः तदुपाधेर्देशान्तरगतस्य पूर्वदेशस्थब्रह्मछायायां विभागः उत्तरदेशावच्छिन्नतन्त्रायाया तत्संयोगश्च समानः अतोऽवच्छेदवादोक्तदूषणानि यथासम्भवमत्राप्युह्यानि ।

न च चन्द्रदृष्टान्तेन पूर्वदेशस्थोपाधिगताभासस्य उपाधिना सहोत्तरदेशगतिप्रकल्प्यस्य पूर्वदूषणानि निरसनीयानि तदाभासस्यापि ग-

(प्रतिबिम्बवाद निरासः)

इसी प्रकार प्रतिबिम्बवाद में भी दोषों को जानना चाहिये क्योंकि वहाँ पर भी अचल ब्रह्म के व्यापक होने से उसकी छाया भी व्यापक और अचल होगी। उस उपधि देशान्तरगतकी पूर्व देशस्थ ब्रह्म की छाया के साथ विभाग और उत्तर देशावच्छिन्न छाया से उपाधि का संयोग अवच्छेदकवाद की तरह सामान्य है। अतः अवच्छेदकवाद में कहे गये दोष यथा सम्भव प्रतिबिम्बवाद में भी कल्पना करना चाहिये। यदि आप चन्द्र दृष्टान्त से पूर्व देशमें स्थित उपाधिगत आभासकी उपाधि के साथ उत्तर देश की रश्मि की कल्पना से पूर्व दूषणों का निरास करना चाहें तो नहीं हो सकता क्योंकि

त्यनुपपत्तोः तत्कृतः पर्वदेशस्थजलपूर्णघटे त-
त्प्रतिबिम्बे मत्थैवोत्तरदेशस्थजलपूर्णघटनेकेषु
घटेषु तत्प्रतिबिम्बदर्शनात् वलात्तद्गत्यंगीकारे
चन्द्रब्रह्मतदाभावयोः परिच्छिन्नत्वेन विना-
शित्वप्रसक्तोः । एवं सृष्टेः पूर्वं चिदेकरसस्य
ज्ञानस्वरूपस्य तन्मात्रस्य सत्त्वात् तद्वितीयस्या-
भावात् स्वस्मात्सृष्टानामपि घटादीनां सृष्टृत्व-
वत् ब्रह्मरूपत्वेन चिदेकरसत्वज्ञानरूपत्वाव्यभि-
चारात् । अविद्यादीनामपि ब्रह्मसमानत्वेन रज्जु-

आभास की गति ही उपपन्न नहीं है । क्योंकि पूर्वदेश में स्थित जलपूर्ण घट में प्रतिबिम्ब होने पर ही उत्तर देशस्थ जल पूर्ण अनेक घटों में उसका प्रतिबिम्ब देखा जाता है । यदि वलात्कार से आभास की गति को अंगीकार भी कर लें तो चन्द्र की तरह ब्रह्म और ब्रह्मके आभासमें परिच्छिन्नता आ जाने से विनाशिता भी आ जायगी ।

(विवर्त्तवाद निरास)

इसी प्रकार सृष्टिके पहले चिदेकरस-ज्ञान-स्वरूप सन्मात्र ब्रह्म ही था उससे भिन्न द्वितीय कर्म अभाव रहा इस-
लिये उस ब्रह्म से रचे गये पदार्थ ब्रह्म रूप होने से चिदेक
रसता और ज्ञानरूपता अवश्य करके होगी जैसे मिट्टी से बनाये
गये घटादि पदार्थ मिट्टी के धर्म वाले ही होते हैं इसलिये

स्वरूपावरकादितम आदिवत् ब्रह्मस्वरूपावरक-
स्वतदारोप्यत्वाद्यनुपपत्तेः दृष्टान्नाभावान्नोविवर्त्त-
वादोपि कल्पितुं शक्यः ।

एवमुक्तरीत्याऽज्ञातवादस्योपपन्नत्वेपि स्वपु-
ष्पाभावं प्रत व ब्रह्मनिष्ठजगदाभावंप्रत्युपदेशा-
नर्थक्यात् तदुपदेष्टयुं न्मत्तत्वप्रसक्तेश्च, अतः
सर्वज्ञश्रुतिस्मृत्युपदेशान्यथानुपपत्त्या अनाद्यज्ञ-
जीवानां तत्कृतकर्मफलभूतस्य भोग्यभोगोपक-

अविद्यादिक ब्रह्म समान होने से ब्रह्म स्वरूप के आवरक और तदारोप्यत्व नहीं आसकता । जैसे रज्जुस्वरूप का आवरक तम आदि पदार्थ रज्जु स्वरूप को आवृतकर देता है उसी प्रकार अविद्या ब्रह्म के स्वरूप का आवरक नहीं हो सकता ! अतः दृष्टान्त के अभाव से विवर्त्तवाद की भी कल्पना नहीं कर सकते ।

(अज्ञात वाद निरास)

इसी प्रकार अज्ञात-वाद का मत भी ठीक नहीं है क्योंकि किन्ही युक्तियों से अज्ञात वाद को कोई सिद्ध भी करे तो भी आकाश-पुष्पाभाव के प्रति जैसे उपदेश निरर्थक है वैसे ही ब्रह्म-निष्ठ जगदाभाव के प्रति उपदेश भी व्यर्थ है । और उस उपदेश करने वाले पुरुष में उन्मत्तता रूप दोष भी आ-जाता है, इसलिये सर्वहो से उपदेष्ट श्रुति और स्मृतियों का

रणभोगस्थानात्मकस्य जगत्तत्रावाध्यत्वसिद्ध्या-
ऽजातवादोप्यनुपपन्नतरः ।

ननु व्यवहारिकप्रमाणप्रत्यक्षादिसिद्धजग-
दनुवादेन पारमार्थिकं तत्त्वमुपदिशन्ति तत्रम-
स्यादिवाक्यानि तात्त्विकप्रमाणभूतान्यतो न जग-
तस्सत्यत्वं नापि श्रुतिस्मृत्युपदेशानर्थक्यमिति
चेन्न त्वया मृद्घटादिदृष्टान्तेन जगतो ब्रह्मोपा-
दानकत्वदृढीकरणात् ततश्च जगतो घटादिवत्सं

उपदेश अन्यथा उपपन्न हो नहीं सकता, इसलिये अनादि अज्ञानी
जीवोंके किये गये कर्मों के फल भूत भोग्य भोग पकरण भोग
स्थान रूप जगत् बाधा रहित सिद्ध है-इसलिये अज्ञात-वाद
ठीक नहीं है ।

यदि कहें कि व्यावहारिक प्रमाण जो प्रत्यक्ष आदि हैं
उनसे सिद्ध जगत् के अनुवाद से पारमार्थिक तत्त्वका तत्व-
मस्यादि वाक्य उपदेश करती हैं, इसलिये वे यथार्थ प्रमाण
भूत हैं इस लिये जगत् में सत्यत्व नहीं है, ऐसा मान लेने पर
श्रुति स्मृतियों के उपदेश का भी वैयर्थ्य नहीं होता है, सो
नहीं कह सकते । क्योंकि आपने मिट्टि-घटके दृष्टान्त से जगत्में
ब्रह्मोपादानकता दृढ़ की है, इस से जगद्ब्रह्म में घटकी तरहसे
संस्थान मात्रका भेद होने परभी वस्तुतः ब्रह्म ने अभिन्न होने
से जगत् में चिदेकरसता और ज्ञानस्वरूपता अवश्य मानना

स्थानमात्रभेदेपि तत्त्वतो ब्रह्माभिन्नत्वेन तच्चिदे-
 करसत्त्वज्ञानस्वरूपत्वनिर्बाधात् घटाद्याकृतिविशे-
 षस्यासत्यत्वेपि तत्पिण्डस्य मृद्रूपत्वेन सत्यत्ववत्
 मनुष्याद्याकृतिविशेषस्य तत्रारोपितब्राह्मणत्वादि-
 विशेषस्य तद्वाचकानां चासत्यत्वेपि आकृत्या-
 द्याश्रयस्य जीवविशिष्टप्रकृतिपरिणामविशेषस्य
 ब्रह्मोपादेयकार्यत्वेन सत्यत्वनिर्बाधात् । अबा-
 धितज्ञानस्वरूपत्वेन तद्दृश्यश्रुत्युपदेशानर्थ-
 क्यतादवस्थ्याच्च । प्रत्युत ब्रह्माचेनमचेतनप्र-
 कृत्युपादानकारणत्वान्मृदादिवदित्यनुमानेन ब्रह्म-

ही पड़ेगा । और घटादि आकृति विशेष असत्य होने पर भी
 घट का पिण्ड मिट्टी रूप होनेसे जैसे उसमें सत्यता है उसी
 प्रकार मनुष्यादि आकृति विशेषके जिसमें की ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय-
 त्वादि विशेष आरोपित हैं ऐसे तद्वाचक शरीर के असत्य होने
 परभी आकृतिका आश्रय भूत जीव विशिष्ट प्रकृति का परिणाम
 विशेष के ब्रह्मोपादेय कार्य होनेसे सत्यता निश्चित है ; और
 ज्ञान स्वरूपता की बाधा न होने से उसका उद्देश्य करके
 श्रुतियों के उपदेश में वैयर्थ्यता रही जाती है । प्रत्युत “ब्रह्म
 अचेतनम् अचेतन प्रकृत्युपादान कारणत्वात्, मृदादिवत्”
 (ब्रह्म अचेतन है क्योंकि अचेतन प्रकृति के उपादान कारण होने
 से जैसे मिट्टि अचेतन है क्योंकि अचेतन घट की उपादान

णिजडत्वापत्तेश्च । न चास्यहेतोरचेतनन
खलोमाद्युपादानभूतचेतनवृत्तित्वेनव्यभिचारिष्वं
नखलोमादिनां मृच्छरीरोत्पत्त्यदर्शनेन चेत
नकार्यत्वावगमादिति वाच्यं तेषां चेतनवच्चे-
तनत्वापरिणामित्वाददर्शनात् प्रत्युत जीवच्छरीर-
यौवन-वृद्धत्व-परिणाम-कृतकेशश्यामश्चेतादि-
परिणामदर्शनात् नखानामपि शरीरपरिणाम-
वत् परिणामादर्शनात्तेषां जीवाधिष्ठितशरीरकार्य

कारण है) इस अनुमान में ब्रह्म में जडत्व आ जायगा । नच
यह कहें कि हेतु अचेतन नख, और केशादि का उपादान भूत
चेतन क्वचित् भी है इसीलिये व्यभिचारी है क्योंकि नख और
लोमादिक मरे हुए शरीर में उत्पन्न नहीं होते हैं । किन्तु जब-
तक शरीर जीवित रहता है तभी तक उत्पन्न होते हैं । इसलिये
नख-लोमादि चेतनकेही कार्य हैं, ऐसा निश्चय होता है । सो
नही कह सकते हैं । क्योंकि नख लोमादिक चेतनकी तरह चेतन
नहीं है और परिणामी नहीं हैं, किन्तु जैसे हुए शरीर में युवा-
वस्था वृद्धावस्थाके परिणाम कृत केशों में श्याम और
श्वेतादि परिणाम देखा जाता है नखों में भी शरीर परिणामकी
तरह परिणामि देखी जाती है इसलिये जीवाधिष्ठित शरीर के
ही कार्य है यही उपपन्न होता है इसलिये हेतु में व्यभिचार
दोष नहीं है ।

त्वोपपत्ते तत्रव्यभिचारत्वाऽप्रसक्तेः। नाप्यचेतन
गोमयमृच्छरीरादिभ्यस्तु वैधर्म्यचेतनवृश्चिक-
कृम्याद्युत्पत्तिदर्शनात्तद्दृष्टान्तेन कारणत्वेन
'वा' हेतुना ब्रह्मणोपि वैधर्म्याचेतनोपादानत्व-
मुपपद्यते इति वाच्यं सव्रणवज्जीवच्छरीरैकदेश-
स्य जीवन्मक्षिकोपाधिककृमिपूर्णात्वदर्शनात् तद्
दृष्टान्तेन मृच्छरीरगतकृमिणामपि मक्षिकोपाधि-

यदि यहां परं 'अचेतनम्' गोमयम्, मृच्छरीरादिभ्य वै
धर्म्यम् चेतन वृश्चिक कृम्यादि उत्पादि कत्वाद् (अचेतन-
गोमय मरे हुए शरीरों से वैधर्म्य होने पर भी चेतन विच्छु,
कीड़ा, आदि का उत्पादक होता है) ईस दृष्टान्तसे अथवा इसा
हेतुसे ब्रह्मको भी वैधर्म्य अचेतन की उपादानता आसकती है।
अर्थात् जैसे अचेतन गोमय चेतन वृश्चिकादि का उपादान
कारण है उसी प्रकार चेतन ब्रह्म अचेतन जगतका उपादान
कारण हो जायगा। सो नहीं कह सकते। क्योंकि पाथिव
जीव विशिष्ट शरीर के एक देश में जीव विशिष्ट कीटोत्पादिका
मक्षिकारूप उपाधि से कीड़ा उत्पन्न हो जाते हैं यह देखा
जाता है इसा दृष्टान्त से मरे हुए शरीर में भी जो कीड़ा उत्पन्न
होते हैं वेभी कीटोत्पादिका मक्षिकाके वजह से ही उत्पन्न
होते हैं। अतः जीववान वा मृत शरीर में कीटोत्पादन में जैसे
मक्षिका को ही उपादान कारणता है, उसी प्रकार गोमय से
उत्पन्न वृश्चिकादिकों के प्रति जीवित हुई मक्षिका रूप उपाधि

कत्वांपपत्तेःतथैव गोमयोत्पन्नवृश्चिकादी-
नामपि जीग्न्नाक्षिका द्युपाधिकत्वोपपत्तेस्त-
दृष्टान्तेन ब्रह्मणोऽचेतनवैधर्म्योपादानत्वानु-
पपत्तेः कारणत्वरूपहेतुर्घटाद्यनुपादानभूतकुला-
लादिवृत्तित्वेन व्यभिचारित्वाच्च ।

नापि स्वाप्नदृष्टान्तेन जगतोमिथ्यात्वमु-
पपद्यते स्वापिकरोपपांतादेः सत्यत्वदर्शनात्
स्वाप्नपदार्थानां सुखदुःखरूपत्वात् बाह्यपदा-

से ही उत्पत्ति सिद्ध होजायगी उसी दृष्टान्त से ब्रह्म में अचेतन
वैधर्म्य की उपादानता जो आप सिद्ध करते हैं सो उपपन्न नहीं
होगी । इसलिये आपने जो सत्प्रतिपत्ति क्रिया था सो नहीं बन
सकता । यदि कारणत्वरूप हेतु को मान करके ब्रह्म में जगत के
प्रति उपादान कारणता माने तो घटादि का उपादान भूत जो
कुलाल आदिक हैं, उनमें भी रहने के व्यभिचारी हो जायगा ।

यदि आप स्वप्न दृष्टान्त से जगतमें मिथ्यात्व सिद्ध
करना चाहें सो नहीं सिद्ध हो सकता ? क्योंकि स्वापिक पदार्थ
मिथ्या नहीं होते । स्वप्न में वीर्य पातादिक सत्य होता है ।
और स्वाप्न पदार्थ सुख दुःख रूपम् पुण्य पाप जन्यत्वात्
बाह्य पदार्थवत् (स्वप्नके पदार्थ सुख और दुख होते हैं क्यों
कि पुण्य और पाप से जायमान हैं । जैसे बाह्य पदार्थ पुण्य
पाप जन्य होने से सुख दुख रूप हैं) इस अनुमान से भी

यथैवत्पुण्यपापजन्यत्वानुमानात्, पुराणेषु अदृष्टा
श्रुत भावजन्मत्वनिषेधाच्च तेषां दृष्टश्रुतयथार्थं
संस्कारजन्यत्वेन तद्वारा तद्धेतुपुण्यपापजन्यत्वाव-
गमात् । अन्यच्च स्वप्नद्रष्टरीव ब्रह्मण्यज्ञत्वापत्तेः
स्वाप्नसृष्टिवत् जगत्सृष्टेः ब्रह्मभिन्नार्थकत्वानु-
पपत्तेः, स्वाप्नानां वासनाजन्यत्वेन तत्रानाप्त
कामत्वापत्तेश्च न चिदचित्स्वरूपस्य मिथ्यात्वं

स्वाप्तिक पदार्थों में सत्यत्व सिद्ध होता है। पुराणों में अदृष्ट
और अश्रुत भावपदार्थों की उत्पत्ति का निषेध किया है। उन
स्वाप्तिकपदार्थों के देखे और सुने गये पदार्थों के यथार्थ संस्कार
से जायमानता होनेसे उसीके द्वारा उन पदार्थों में पुण्य
पापजन्यता का निश्चय होता है।

किंच—स्वप्नद्रष्टा में जैसे अज्ञता है वैसे ब्रह्म में भी
अज्ञता आजायगी। क्योंकि जागृत सृष्टि जैसे ब्रह्म से भिन्न
नहीं है वैसे ही स्वाप्न सृष्टि भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। परंच
स्वाप्तिक पदार्थ वासना से जायमान होनेसे ब्रह्ममें अनाप्तता-
मताभी आजायगी (आप के मतसे ब्रह्म से भिन्न अन्य चेतन
है नहीं) चिन्तन वासना के स्वाप्तिक पदार्थ उत्पन्न नहीं हो-
सकते। इसलिये ब्रह्ममें वासना माननी पड़ेगी। वासना आने
पर ब्रह्मका जो आप्त कामरूप जो शुण है वह नष्ट होजायगा।
इसलिये चिदचित् स्वरूपको मिथ्यात्वभी नहीं उपपन्न होसकता
न तुच्छता और न ब्रह्म उपादानता ही निष्पन्न हो सकती है।

न तुच्छत्वं न ब्रह्मोपादानत्वं च निष्पद्यते, किन्तु प्रकृतिजीवकारणादिमावत्त्वं प्रकृतिविशिष्ट-जीवानामनाद्यज्ञत्वं च तमसा प्रकाशाच्छादक-त्वानुपपत्तावपि अभ्रस्य सूर्यप्रकाशावरकत्वव्-दविधायः जीवज्ञानभूतप्रकाशावरकत्वोपपत्तेरा-काशादिविकाराणां प्रकृतिपरिणामविशेषत्वं च तेषां जीवकमनैमिति कत्वेन तद्भोगभोगोप-करण भोगस्थानार्थकत्वं चेश्वरस्य मायाद्वारा जीवकर्महेतुकविचित्रसृष्टिकर्तृत्वं तत्कर्मानुसा-

किन्तु प्रकृति और जीवको अनादि भावना है और प्रकृति विशिष्ट जीवों अनादि अज्ञता भी है। यद्यपि तमसे प्रकाश की आच्छादकता अनुपपन्न है। तथापि मेघ जिस प्रकार सूर्य का आवरण होजाता है उसी प्रकार अविद्याभी जीवके ज्ञान भूत प्रकाश का आवरण हो जाती है। इस लिये अकाशादिविकारों के प्रकृति का परिणाम विशेषत्व और उन विकारों के जीव के कर्म के निमित्त से जीव के भोग भोगोपकरण, भोगस्थानार्थ कत्व, ईश्वर के माया के द्वारा निश्चय होता है जीव के किये हुए कर्म का वजह से विचित्र सृष्टि देखने में आती है जीवके कर्मों के अनुसार से जीवकी निर्यतुता है और जीव के भोग, भोगोपकरण, भोगस्थान के संपादन के लिये प्रकृतिकी नियन्त्रिता है, और जीवों की परमेश्वर के प्रसाद से संसार की

रेण जीवनियन्तृत्वं जीवभोग भोगोपकरण भोग
स्थानसम्पादनाय प्रकृतिनियंतृत्वं च जीवानां-
परमेश्वरप्रसादकृतसंसृतिनिवृत्तिश्च तंप्रसादयितुं
तदनवरतं तच्चित्तं चेति, गौरनाद्यंतवती सा
जनयित्री भूतभाविनी । अजामेकां लोहितशुक्क
कृष्णां बह्वीं प्रजां जनयंतीं सरूपामजोह्येको
जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगाम-
जोऽन्यः । अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत् । मायां
तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरमिति, अंतः
प्रविष्टः शास्ता जनानां तेसेयदेव तैक्षत हंता-
हमिमास्तिस्नोदेवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रवि-
श्य नामरूपे व्याकरवाणीति तासां त्रितिवृतं त्रि
वृतमैकं कांकरवाणीति सेयं देवतेमास्तस्यो

निवृत्ति होती है । उस परमात्मा को प्रसन्न करनेके लिये अन-
वरत उनका चित्तवन करनायही निश्चयहोताहै । “गौर नाद्यंतवती
जनयित्री भूतभाविनी” मंत्र से लेकर, “अनन्य चेता सततं
योमा स्मरति नित्यशः । तस्याहं सुजगमः पार्थ नित्ययुक्तस्य या-
गिनः” इहों तक के मूलोक वचनों से परमात्मा में वैषम्य और
नैर्घृण्य नहीं है । “न कर्मणामनादित्वात्” इत्यादि श्रुति स्मृति

देवताः अनेन जीवेनात्मनानु प्रविश्य नामरूपे
व्याकरोत्तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोदिति
धातुः प्रसादादिनरोवीतशोकः, यमेवैष वृणुते
तेन लभ्यः, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो
मंतव्यो निर्दिध्यासितव्य इति । प्रकृतिंपुरुषं चैव
विद्यताद्गो उभौवपि । तिकारांश्च गुणांश्चैव
विद्धि प्रकृतिं सम्भवान् । ममयो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन्
न्गर्भं दधाम्यहम् । सम्भवः सर्वभूतानांततो-
भवति भारत । कार्य-कारणकतृत्वे हेतुः प्रकृति
रुच्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतु-
रुच्यते । मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचरा-
चरम् । चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभा-
गशः । अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।
इति मत्वा मंजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ।
तेषां सततयुक्तानां भजतांप्रोनिपूर्वकम् । ददामि
बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते । अनन्य-
चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याहं

सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः इति वैष-
म्यनैर्घृण्येन सापेक्षत्वात् न कमणामनादित्वा-
दित्यादि श्रुतिस्मृति सूत्रैस्वगम्यते । तदेव
अजामेकामित्यत्र प्रकृतेः स्वमानलोहितादि-
रूपवत्कार्यजनकत्वश्रवणात् । यदग्ने रोहितं
रूपं तेजसस्तद्रूपमित्यत्र कार्य भूतानां तेजआदी
नामग्न्यादीनां च लोहितादिरूपवत्वश्रवणाच्च;
ब्रह्मणो लोहितादिरूपत्वाश्रवणाच्च; तेजआदीनां
प्रकृत्युपादानकत्वोपपत्तेः । पुनः अव्यक्त मक्षरे
लीयते, अक्षरं तमसि लीयते, तमः परे देवे एको-
भवतीत्यत्र तमःशब्दितायाः प्रकृतेः सूक्ष्मरूपा-
याः परदेव लयत्व-श्रवणात् स्वस्मिल्लीनस्य स्व-

और सूत्रों से निश्चय होता है । अतएव “अजामेकां” यहां पर प्रकृति के स्व-समान लोहितादि रूपवाले कार्यों की जनकता श्रुत है । और “यदग्नेरोहितं रूपम्” यहां पर भी कार्य भूत तेज आदिक और अग्नि आदिकों के लोहितादि रूपवत्ता श्रुत है । ब्रह्म में लोहितादि रूपवत्ता कहीं भी श्रवण नहीं की गई है, इस लिये तेज आदि कार्यों को प्रकृति उपादानकताही सिद्ध होती है ।

स्मात्सृष्ट्युपपत्तेः यथा तस्माद्द्वारांतस्मादात्मन
 आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्नि-
 रित्यादि श्रुत्यनु रोधात् तत्तेजोऽसृजदित्यत्र-
 गुणोपसंहारन्यायेन तद्ब्रह्मआकाशं वायुं च सृष्ट्वा
 तेजोऽसृजदित्येवं मन्यते तथैव स्वलीनस्य
 तममोष्यवश्यं सृज्यात् प्रकृतेः स्वरूपकार्य-
 जनकत्वश्रुत्यनुरोधात् तेजआदीनां कार्याणां
 प्रकृतिस्वरूपत्वश्रुत्यनुरोधाच्च अस्मान्मायां सृजते
 विश्वमिति स्फुटं ब्रह्मणोमायाद्वारा विश्वस्रष्टृत्व
 श्रवणाच्च ।

पुनः "अव्यक्तं अक्षरे लीयते" इस श्रुतिमें भी तमः शब्द
 वाच्य सूक्ष्मरूपा प्रकृति का पर देवता में लयका भ्रवण हुआ
 है। अपने में लीनकी अपने से ही सृष्टि की जाती है, क्योंकि
 "तस्मात् वापेतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत" इस श्रुति के अनु-
 रोध से ज्ञात होता है। "तत्तेजोऽसृजत" यहां पर गुणोपसं-
 हारन न्याय से उस ब्रह्म ने आकाश वायु की सृष्टि करके तेज
 की सृष्टि की पेसाही माना जाता है। उसी प्रकार अपने में
 लीन तम भी अवश्य सृष्टि करने योग्य है। इसलिये प्रकृति
 अपनी स्वरूप कार्या ही जनक होगा। तेज आदि वार्यों के
 प्रकृति स्वरूपता श्रुति के अनुरोध से मानना होगा। और
 दूसरे "अस्मान्मायां सृजते विश्वमेतत्" इस श्रुति से तो स्प-

कस्मात् तद्ब्रह्म तेजोऽसृजदित्याकांयाक्षां
 मायात इत्यवश्यं वक्तव्याच्च । ममयो निर्महद्ब्रह्म
 तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम् । मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते
 सचराचरतित्यादिस्मृतीनां तदर्थं प्रकाशक-
 त्वाच्च । आत्मन आकाशः सम्भूत इत्यत्रापि
 आत्मनः प्रकृतिः सम्भूना प्रकृतेराकाश इत्येवं
 मन्तव्यं । तत्तेजोऽसृजदित्यत्र तु तत्प्रकृतिमा-
 कशं वायुं च सृष्ट्वा तेजोऽसृजदित्येवं च
 यदि त्वात्मन आकाशः सम्भूत इत्यत्राकाशवायोः
 सृष्टिश्रवणात् तत्तेजोऽसृजदित्यत्र . तदश्रव-

एतदा, माया के द्वारा ब्रह्म विश्व सृष्टि की रचना करता है
 क्योंकि उस ब्रह्म ने किससे तेज की सृष्टि की यह आकांक्षा
 होने पर माया से की, यह अवश्य कहना होगा । क्योंकि इसी
 अर्थ को “मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्...मया
 अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्” इत्यादि स्मृति प्रकाशन
 करती है, “आत्मन आकाशः सम्भूतः” यहां पर भी आत्मा से
 प्रकृति हुई. और प्रकृति से आकाश हुआ ऐसाही मानना
 चाहिये । “तत्तेजोऽसृजत” यहां पर आकाश और वायु की
 सृष्टि करके तेज की सृष्टि की ऐसाही मानना चाहिये । यदि
 ऐसा माना जाय कि, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, यहां पर

एतच्च द्वयोर्वाक्ययोर्विसंवादित्वेनाप्रामाण्यपत्ति
 निरासायाकाशवायू अन्यत्रोपसंहाय्यत्वेनोप-
 मंहियते तद्ब्रह्मा कांशवायू सृष्ट्वा तेजोऽसृज
 दित्येवं न च क्वापि प्रकृतेर्ब्रह्मसृष्टित्वं श्रयते
 येन तद्विरोधनिरासायात्मन आकाशः सम्भूत
 इत्यादौतेदुपसंहार उपपद्येत इत्युच्यते हंत त
 हि तमः परे देवे एकीभवतीति प्रलये तमःशब्द-
 वाच्यायाः प्रकृतेर्ब्रह्मणि लीनत्व-श्रवणात्
 प्रलये लीनस्यावश्यं ब्रह्मण उद्भवत्वोपपत्तेस्त
 स्यापि ब्रह्मसृष्टत्वमुपपद्यते । अतः पुरुषापेक्षि-

आकाश और वायु की सृष्टि श्रुत है, “तत्तेजोऽसृजत” यहां
 पर आकाश वायु की सृष्टि का अश्रवण होने में दोनों वाक्यों
 के विसमवादी होने से अप्रामाण्य होजायगा । इस अप्रामा-
 ण्य दोष वारण करने के लिये आकाश वायु जो अन्यत्र श्रुत हैं
 उनका यहां उपसंहार किया जाता है । “अर्थात् तत्तेजोसृजत”
 इस वाक्यका अर्थ इस प्रकार करेंगे कि उस ब्रह्मने आकाशवायु
 की सृष्टि करके तज की सृष्टि की, कहीं भी प्रकृति से ब्रह्म की
 सृष्टि नहीं सुनी गई । जिससे उस विरोध के परिहार करने के
 लिये, “आत्मन आकाशः संभूतः” यहां पर उसका उपसंहार
 किया जाय, प्रत्युत “तमः परे देवे एकी भवति” यहां पर प्रलय

ताया स्त्रियइव ब्रह्मोक्षितायाः प्रकृतेस्तेजश्चाद्य-
चेता नांशजनकत्वेन तन्मात्रोपादानत्वं निर्वि-
वादमुपपद्यते ।

न चात्र तत्तेजोऽसृजदित्यादिश्रुतिभिर्ज-
गतो ब्रह्मोपादानकत्वंवाच्यं सदेव सोम्येदमग्र-
आसीत् सेयं देवता, इमास्तिस्रो देवता, अनेन
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोदित्यय-
वाक्यस्य तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत् तन्नामरूपा-
भ्यां व्याक्रियदसौनामायमिदंरूप इति । स एष
इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यइत्यादिवाक्यैरैका-
र्थ्यात् । सदेव सोम्येति सञ्छब्दस्याव्याकृतनाम

में तमः शब्द वाच्य प्रकृति का ब्रह्म में लीन होना सुना गया है । इसलिये प्रलय में लीन प्रकृति का ब्रह्म से वश्य उद्भव स्वीकार करना होगा । इसलिये प्रकृति भी ब्रह्म से उत्पन्न है । इसी अभिप्राय से पुरुष से देखी गई स्त्री की तरह ब्रह्म से देखी गई प्रकृति को तेज आदि अचेतन पदार्थ की जनकता है । इन्ने ही मात्र से उपादानता इसमें मानी जाती है ।

यदि ये कहें कि—‘तत्तेजोऽसृजत’ इत्यादि श्रुतियों से जगतका उपादान कारण ब्रह्म है । सो नहीं कह सकते क्योंकि सदेव सोम्येदं.....सेयं देवतैक्ष्णत.....इमास्तिस्रोदेवता

रूपत्रिद्वित्रिशिष्टब्रह्मपरत्वोपपत्तेः- व्याकृत
नामरूपजगद्विषयकस्येदंशब्दस्य उभयोर्वाक्ययोः
श्रवणाच्चोभयोरवान्तरसृष्टिविषयकत्वोपपत्तेः ।

न चात्मन आकाशः सम्भूत इत्यत्र केवला
त्मशब्दश्रवणात् व्याकृत नामरूपजगदर्थकेदं-
शब्दा श्रवणाच्चात्मानोजगदुपादानकारणत्वमव-
गम्यते श्रुतिबलादितिवाच्यं, आत्मन इति
ब्रह्मण आकाशाद्युपादानत्वश्रवणात् भूधरा-
दवतरति गंगेति भूधरगंगयोरिवात्माकाशयोरे
कत्वानुपपत्तेः भृदौघटो भवतीत्येवं प्रकृति-

.....एवमादि वाक्यों का, तद्धेदे तह्य व्याकृतमालीत्, एव-
मादि वाक्यों के साथ एक वाक्यता है ।

सदेव सोम्येदं.....यहां पर सच्छब्दवाच्य अव्याकृत
नाम रूप चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म है । और व्याकृत नाम-रूप जगद्वि-
षयक इदं शब्दका प्रयोग सुनागया है । इस लिये दोनों में ही
श्रवान्तर सृष्टि की विषयकता है ।

यदि कहें कि आत्मन आकाशः सम्भूतः,, यहां पर केवल
आत्म शब्द श्रुत है, व्याकृत नाम रूप जगत का बोधक इदंशब्द
का श्रवण है नहीं, इस लिये आत्मा ही जगत का उपादान
कारण है यह श्रुति बल से निश्चय होता है । सो नहीं मान

विकृतिसामानाधिकरण्यमिव आत्माकाशो भूदित्येवं तत्तेजोसृजदित्यत्र तत्तेजोऽभवदित्येवं चाश्रवणाच्च बलात्तस्य तदुपादानकत्वस्वीकारे आकाशादिषु ब्रह्मनिष्ठचिदेकरसत्वज्ञानरूपत्वापत्तिः, ब्रह्मणि जडत्वापत्तिश्चेत्यादिपूर्वाक्तदोषबाहुल्यापत्तेश्च । आत्मा वा इदमेक एवाऽग्र आसीदित्यात्मपरवाक्यान्तरेपीदं शब्दश्रवणादस्यवाक्यस्यानुरोधेन तस्य नेतव्याच्च । कथमितिचेत् यदिदं व्याकृतनामरूपमाकाशादिअग्रे सृष्टेः पूर्वमात्मा एक आत्मनि लीनः

सकते । क्योंकि आत्मा शब्द से ब्रह्म का बोध होना है इसलिये ब्रह्म आकाशादि का उपादान है । जैसे पर्वत ने गंगा उतरती है इन पर्वत और गंगा में जैसे एकत्व अनुभव है, उसी प्रकार ब्रह्म से आकाश उतरता है इसलिये ब्रह्म आकाश एकता नहीं हो सकती । जैसे मृदो घटो भवति,, इसमें प्रकृति और विकृति के साथ समानाधिकरण है उसप्रकार आत्माकाशो अभूत्,, ऐसा सामानाधिकरण्य नहीं सुना गया तथा तत्तेजोऽसृजत्, यहां पर तत्तेजोऽभवत्,, ऐसा सामानाधिकरण्य नहीं श्रुत है । यदि बलात्कार से ब्रह्म को जगत्का उपादान कारण स्वीकार करलेगें तौ आकाशादिको में, ब्रह्ममें रहने-

सन्नात्मैकत्वं प्राप्त आसीत् तदनभिव्यक्तनामरूपमाकाशादि तस्मात्स्वलयाधिकरणादात्मनः संभूतः प्रादुर्भूतं तस्मान्निःसृत्य व्याकृतनामपमभवदित्यर्थं ।

किंच सदेव सोम्येदमग्र आसीत् तद्धेदं-
तव्याकृतनामोदित्यादि बहुत्राभ्यानुरोधेन आत्मन आकाशइत्येकस्यं ने व्याच्चाभ्यापि वाक्य

वाली जो चिदेक रसता ज्ञानरूपता, वह आज्ञायगी, ओर ब्रह्ममें जगत का धर्म जो जड़ त्वादि है वह आज्ञायगा । एवमादिपूर्वाक्त दोष बहुत ने आज्ञायगी ।

“आत्मावाइद मेक एवाऽग्र आसीत्” इत्यादि आत्मपरक अन्यवाक्योंमें भी इदं शब्द श्रुत है, इसलिये इस वाक्य के अनुरोधसे ही उस वाक्य का भी अर्थ करना चाहिये । यदि कहो कि कैसे अर्थ करना चाहिये । तो सुनो जो यह व्याकृत नाम रूप वाला आकाशादि है वह सृष्टि के पहले आत्मा में था अर्थात् आत्माके साथ एकत्व भाव को प्राप्त था वही आकाशादिक जगत जो कि अनभिव्यक्त नाम रूप वाला था वह अपने लय के अधिकरण आत्मा से प्रादुर्भूत हुआ । अर्थात् उस आत्मा से निकल कर व्याकृत नाम रूप भाव को प्राप्त होगया ऐसा अर्थ करना चाहिये ।

किंच “सदेव सोम्येदं.....तद्धेदं.....” इत्यादि बहुत वाक्यों के अनुरोध से, आत्मन आकाशः संभूतः” इस एक

स्य प्रलयकाले स्वस्मिन् विलीय सूक्ष्मरूपेण स्थितस्य तदवमानेन नामरूपव्याकरणात्मकसृष्टिविषयकत्वमुपपद्यते, कुतः न्यायानुगृहीत श्रुतिविस्मवादित्वेनाप्रामाण्यं गच्छत्याः श्रुतेस्तद्विरुद्धार्थान्तरकल्पनं विना प्रमाणात्त्वानुपपत्तेः । तदेवं कस्यापि वाक्यस्य ब्रह्मोपादानकं जगदित्येतदर्थपरत्वानुपपत्तेः, अस्मान्मायी सृजते इति प्रकृतिद्वारा ब्रह्मणो जगत्कारणत्वश्रवणात्-मम योनिर्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहमिति तथैव स्मरणाच्च । मायाविशिष्टस्यैव तस्य

वाक्य को भी उन्हीं वाक्यों के साथ समन्वित करना चाहिये । इसलिये इस वाक्य को भी प्रलयकाल में अपने में विचीन होकर सूक्ष्म रूप में स्थित प्रलय के अवसान में वही नाम रूप व्याकरणको प्राप्त होकर सृष्टिभाषको प्राप्त होगया । यदि ऐसा नहीं करेंगे तो न्यायानुगृहीत श्रुतिको विषय वादिनी होनेसे अप्रामाण्यता आजायगी । इसलिये उसके विरुद्ध अर्थान्तर की कल्पना के विना श्रुति में प्रामाण्य उपपन्न नहीं होसकता इस लिये किसी भी वाक्य का ब्रह्मोपादान जगत है ऐसा अर्थ उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि "अस्मान् मायी सृजते," इस श्रुति प्रकृति के द्वारा ब्रह्म को जगत् कारणता सुनी गई है इसी प्रकार "मम योनिर्ब्रह्म," इस गीता वाक्य में भी स्मरण किया

जगत्कारणत्वमुपपद्यते । त्वयापिशवनब्रह्मणभ-
दंगिकृतत्वात्, तत्रापि चेतनभूत आकाशवायु
तेन प्राचीन् स्वरूपान् प्रति प्रकृतेरुपादानका-
रणत्वं नस्यापरिणामित्वाद्दुपपद्यते सूक्ष्मकारणा-
वस्थाद्भ्रुविषिशिष्टवेतनस्य स्थूनावस्थकाय-
प्रकृतिविशिष्टप्रत्युपादानत्वं च एतदुक्तं भवति
सूक्ष्मरूपा प्रकृतिराकाशादिरूपेण परिणामते तथा
जडत्वेन विकारिन्या मृद्घटदिवत् दुग्ध-
दध्यादिवच्च परिणामिपरिणामत्वोपपत्तेस्तयो
रुपादानत्वमुपादेयत्व च मुख्यमुपपद्यते चेत-

गया, इत्यल्यमाया विशिष्ट ही ब्रह्म जगत का कारण है, आपने भा. माया सबलित ब्रह्म कोही जगत का उपादान कारण स्वीकार किया है। उन आपने मतमें भी चेतन, भूत, आकाश, वायु तेज आदि स्वरूपों के प्रति प्रकृति को भी उपादान कारणता है, क्योंकि ब्रह्म अपरिणामी है। और सूक्ष्म कारणत्वस्थ प्रकृति से उक्त चेतन ही को अवस्थाम स्थित कार्य प्रकृत-विशिष्ट के ही प्रति उपादानता सिद्ध होती है। इसका तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म रूपा प्रकृति आकाशादि रूपमें परिणत हो जाती है। प्रकृति और आकाशादि के जड़ होने से विकारी होने से मिट्टि और घट की तरह अथवा दुग्ध और दूधिली तरह परिणामी और परिणामता उपपन्न होती है। अतः प्रकृति और आका-

नानां तु नित्यत्वादविकारित्वेनापरिणामि त्वाच्च
 न काम्य कार्यत्वं न कं प्रति कारणत्वं च
 मुख्यधृत्योपपद्यते किन्तु सूक्ष्माचिद्विशिष्टस्य
 स्व-कर्महेतुकस्य लक्ष्यार्थाचितं प्रति तदौपाधिक-
 मुपादानत्वसूक्ष्माचिद्विशिष्टस्यैवाख्यप्रसृतज्ञान
 वतः कार्यस्थ लक्षिद्विशिष्टं तदनुकूलं बहु-
 प्रसृतज्ञातवन्तं प्रति च गौणं तदुपपद्यते । पर-
 मात्मनस्तु सूक्ष्माचिद्विशिष्टस्य कार्यार्थाचितं
 प्रति . तदौपाधि कम्, पुनश्च प्रकृतेर्जडत्वेन
 स्वतः परिणाममसमर्थाद्यः कार्यकारिण परिणाम
 यित्वाच्च । किंच तदन्तर्गतस्य तत्परिणामयितुः
 सर्वव्यापकत्वेन सर्वत्र विद्यमानस्यैव कार्या-

शादिको उपादान और उपादेय मुख्यही है चेतनों के नित्य
 होनेसे और अविकारी, तथा अपरिणामी होने से न तो किसी
 कार्य के प्रति कारणता है और न किसी प्रति कार्यता है । किन्तु
 सूक्ष्म चिद्विशिष्ट कोही अपना किया हुआ जो कर्म तद्दे-
 तुक स्थूल कार्य अचित के प्रति औपाधिक उपादानता है ।
 जैसे सूक्ष्म चिद्विशिष्ट बालावस्था में संकुचित ज्ञान वाले
 पुरुषको स्थूल कार्य बहुत ज्ञान प्रसरण के प्रति उपादानता

क रेण परिणामं गच्छं न्या तथैव सह परिणामान-
स्वेव तत्कारणत्वं गौणमुपपद्यते न तु मुख्यं
तन्प्रतिव्यभिचकारित्वे नापरिणामित्वाच्च ।
कार्यस्य कारणत्वानुगतेः तदेतद्ब्रह्मापूर्वमपर-
िणिति तत्कारणत्वकार्यवनिषेवश्रुतेश्च ।

ननु नैतद्युक्तं अयमात्मा ब्रह्म, अहं ब्रह्मा,
स्मीति, सर्वं खल्विदं ब्रह्मेत्यादिनुपादान-
कारणत्वपरममहावाक्यविसंवादित्वादिनिचेन्न-
न्यायानुगृहीतानां नित्यनिर्विकारिसच्चिदानन्द
सर्वज्ञसर्वशक्तिमद्ब्रह्मस्वरूपपरानेकश्रुतीनां विसं

गौण इ, उभी प्रकार चेतन बोधी उगुद ता गौण है परमात्मा
तो जोकि सूक्ष्म चिद चिद्विशिष्ट है वह अचित् कार्य के प्रति
औपाधिक कारणत्व और प्रकृति के जड होने से उसमें स्वन
परिणाम होनेकी सामर्थ्य नहीं है, इनलिये वह कार्य कर नहीं
सकती, इसलिये परिणाम कर्तृत्व परमात्मामें नहीं है ।

अब सन्देह यह करते हैं कि यह जो आ ने कहा है सो
ठीक नहीं है । क्योंकि “अयमात्माब्रह्म” “अहंब्रह्मास्मि” सर्व
खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि महा वाक्यों से ब्रह्म को उपादान कार-
णत्व प्रतिपादन किया गया है, आपके प्रतिपादनानुसार, इन
वाक्यों में विषम वादिता आजायगी । ऐसा यदि कहो सो नहीं
कह सकते । क्योंकि न्याय से अनुगृहीत नित्य निर्विकारी

वादिष्वे न तेषामेवाप्रमाणात्प्राप्तोः । नहि
 न्यायविरुद्धं संभावितार्थकं बहुश्रुतिविरुद्धं
 चासंभावितार्थं वदत् श्रुतिशतमपि प्रामाण्य-
 मुपेत्य तेषां महावाक्यानां प्रामाण्यान्यथानु-
 पपत्त्या न्यायानुगृहीतसंभावितार्थकं न्यत्यविरु-
 द्धकमर्थान्तरत्वं कल्पयं त्वयापीत्यनुक्तत्वात् न
 ह्यग्निगुण्याः शीतोवेति वदत् श्रुतिशतमपि
 प्रामाण्यमुपैति तथापि तत्प्रामाण्याऽन्यथाऽनु

सच्चिदानन्द, सर्वज्ञ-सर्व-शक्तिमत्, ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादक
 अनेक श्रुतियों में विषम वादिता आ जायगी । अतः उनमें अप्रा-
 माण्यता की आपत्ति होने से पूर्व महा वाक्यों का अर्थ इन
 वाक्यों के अनुगत ही करना होगा । क्योंकि न्याय के विरुद्ध
 संभावित अर्थ वाली बहुत श्रुतियों के विरुद्ध असंभावित अर्थ
 को कहने वाली सैकड़ों श्रुतियों में भी प्रामाण्यता नहीं आती,
 किन्तु संभावित अर्थक श्रुतियों में ही प्रामाण्य है । इसलिये
 उन महा वाक्यों के प्रामाण्य अन्यथा अनुपपन्न है इ-लिये
 न्यायानुगृहीत संभावित अर्थक श्रुतियों के अविरुद्ध अर्थान्तर
 की कल्पना आपको भी करना ही होगा, कोई कहे कि अग्नि
 उष्ण नहीं होती शीत होती है, यह प्रत्यक्ष विरुद्ध वात को
 सैकड़ों श्रुति भी कहें तो भी प्रामाण्य नहीं हो सकता । तो भी
 उस प्रामाण्य के अन्यथा अनुपपत्ति से श्रुति को दूसरा अर्थ

पपत्या श्रुतेरर्थान्तरत्वं कल्प्यं तदपि स्ववचना-
विरुद्धं प्रामाणान्तराविरुद्धं चेति । तत्रैवं सति
चिदचिदीश्वराणामीश्वरस्य सर्वव्यापकत्वसर्व
शरीरत्वसर्वनियंतृत्वादिना प्राधान्यात् तद्वादस्त
द्वाद इति न्यायाच्च । यथा पंचमहाभूतात्मके-
ष्वपि पृथिव्यादिषु यस्य प्राधान्यं तद्वाचकेनैवेयं
पृथिवी इदं जलं इदं तेजं इति पंचभूतसमूहो-
व्यपदिश्यते तथा चिदचिदीश्वरात्मकमपीदं
जगत् तत्प्रधान भूतेश्वराचकेन ब्रह्मादिशब्देन

कल्पना करना चाहिये । और वह अर्थ भी अपने वचन से
विरुद्ध न हो और प्रमाणान्तरसे भी विरुद्ध न हो, एसा कल्पना
करना चाहिये । ऐसा सिद्धान्त होने पर चिद् अचिद् और
ईश्वर के मध्य में ईश्वर में सर्व व्यापकता, सर्व शरीरिता,
सर्व नियन्तृतादि प्राधान्य है । और प्राधान्यात्, तद्वादस्त-
द्वादः” इस सूत्र से भी ईश्वर को प्राधान्यता है । जैसे पंच
महाभूतात्मक भी पृथिव्यादिकों में जिसकी प्राधान्यता होती
है, तद्वाचक शब्दसे ही उसका व्यपदेश होता है, जैसे यह पृथिव
यह जल यह तेज इत्यादि पंचभूतों का समूहभूत भी पृथिव्या-
दिकों का अलग २ व्यपदेश होता है । “उसी प्रकार चिद् चिद्
ईश्वर आत्मक भी यह जगत् इन तीनों में प्रधान भूत ईश्वर

व्यपदिश्यते सदेव सोम्येदं, सर्वं खल्विदं ब्रह्म
 स्येवमादिभिः । किंच यत्रालेख्यमूर्त्युपरिस्थो-
 दर्पणः तन्मूर्तिरूपेणैव दृश्यते न तु तत्पृथक्त्वेन
 सुचक्षुषां न तु तिमिरादिदोषवतां यथा च तद्दोष
 निवृत्त्यनंतरं तेषामपि तथैव दृश्यते तथा स्व-
 भावेनैवातिस्वच्छं जीवस्वरूपं तंद्रहिस्तव्याप्त-
 ब्रह्माकारेणैव दृश्यते निवृत्ताज्ञानानां न त्वज्ञानां
 तत्तेषामपि ब्रह्मविद्याऽज्ञाननिवृत्त्यनंतरं ब्रह्मरूपे

वाचक-ब्रह्मादि शब्द से व्यपदेश किया जाता है । सर्वं खल्विदं
 ब्रह्म" सदेव सोम्येदं" इत्यादि श्रुतियों से ।

किंच—जैसे विषमूर्ति के ऊपर स्थित दर्पण उस मूर्ति
 के रूप से ही दिखाई पड़ता है, उस मूर्ति से अलग सुन्दर
 चक्षु वालों को नहीं दिखाई पड़ता, तिमिरादि दोष दूषित चक्षु
 वाले भले ही उलटा पलटा देख लें, परन्तु उनका भी जब दोष
 नष्ट हो जाता है तो वे भी यथा स्थित रूप से ही देवने
 लगते हैं उसी प्रकार स्वभाव से ही अति स्वच्छ जीव का
 स्वरूप उससे भीतर बाहर व्याप्त ब्रह्माकार से उनको दिखाई
 पड़ता है, जिनका अज्ञान निवृत्त हो गया है, अज्ञानियों को नहीं
 दिखाई पड़ता है अज्ञानियों को भी ब्रह्म विद्या से जब अज्ञान
 की निवृत्ति हो जायगी, तब वही अति स्वच्छ जीव का स्वरूप
 भीतर बाहर व्याप्त ब्रह्माकार से दिखाई पड़ेगा । इसी अर्थ को

एवैव दृश्यते इतीममर्थं प्रकाशयन्ति अयमात्मा
ब्रह्म, तदात्मानं मेवावेदहं ब्रह्मास्मीत्येवमादीनि
महावाक्यानि । प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति वाक्यं तु
ब्रह्मज्ञानाऽऽनन्दादयो जीवज्ञानाऽऽनन्दादुत्कृष्ट-
त्वसूचनद्वाराऽज्ञानासंस्पर्शत्वसूचनेन ब्रह्म-
जीवभेदे पर्यवस्यतीति ध्येयं । तदैक्षत बहु-
स्यां प्रजायेयमिति, एकोहं बहुस्यामित्येवमादिषु
श्रुतं तद्बहुरूपं भवनमपि इन्द्रो मायाभिर्बहुरूप
ईयत इत्येवमादिवाक्यानुसंधात् मायाकृतबहु-
शरीरोपाधिकृततज्जीवभेदकृततत्तदन्तर्यामित्व-

“अयमात्मा ब्रह्म, तदात्मानं एव अवेत्, अहं ब्रह्मास्मि” एव
मार्गदं महा वाक्य प्रकाशन करते हैं । “प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म” यह
वाक्य तो ब्रह्म के ज्ञान और आनन्दादिकों से उत्कृष्ट है इस
बात को बताते हुए ब्रह्म में अज्ञान का स्पर्श नहीं होता है, इस
सूचना से भी ब्रह्म और जीव का भेद प्रतिपादन करता है यही
ज्ञानना चाहिये ।

यदि कहो कि “तदैक्षत बहुस्याम्, प्रजा येरं, एकोहं
बहुस्याम्” । इत्यादिक श्रुतियों में तो ब्रह्म को ही बहु रूप से
होना प्रतिपादन किया गया है । यह बहु भवन “इन्द्रो मायाभिः
बहुरूप ईयते”, एवमादि वाक्यों के अनुसंधाने मायाकृत बहु
शरीरोपाधिकृततत्तज्जीवभेदकृत है, और तत्तदन्तर्यामित्व-

रूपभेदेनोपपद्यते; नतु तत्तदुपाध्युपहिततत्त-
ज्जीवरूपेण ब्रह्मणि सर्व जीवसुखदुःखःभोक्तृत्वा-
दिवद्ब्रह्मनिष्ठापत्तेः। किञ्च छान्दोग्ये तत्त्वमसीति
वाक्यस्य सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं
ब्रह्मतदैक्षत बहुर्यां प्रजायेयमिति तत्तजोऽसृज-
देतस्मादारभ्यास्य सोम्य प्रयतो वाङ् मनसि सम्प-
द्यते मनस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामित्यं-
तेषु सृष्टिप्रलयवाक्येष्वंतर्गतत्वेन तत्प्रकरणा-
स्थत्वावगमात् तथा बृहदारण्यकेऽध्यहं ब्रह्मा-
स्मीति वाक्यस्य तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्त-

रूप भेद से उपपन्न है, नकि तत्तदुपाधि से उपाहित तत्तज्जीव से,, यदि आपके अनुसार ब्रह्म में गहुर्भवन मान लें तो ब्रह्म में सब जीवों के सुख दुःखों की भोक्ता आजायगी, यह बड़ी अनिष्ठा पत्ति होगी ।

किञ्च—छान्दोग्य उपनिषद् में “तत्त्वमसि” इस वाक्य के “सदेव सोम्येदमग्र मासत्, एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म” तदैक्षत बहुस्याम् प्रजायेय, तत्तजोऽसृजत” यहां से श्रारंभ कर “अस्य—सोम्य प्रयतो वाङ् मनसि सम्पद्यते मनस्तेजसि, तेजः परस्याम्-न्देवतायाम्,, यहां तक के सृष्टि प्रलय वाक्यों के अन्तर्गत होने से उस प्रकरण केही भीतर माना जाता है। इसी प्रकार बृहदारण्यक में “अहं ब्रह्मास्मि” इस वाक्य को तद्धेदं, तर्ह्यव्याकृत

नामरूपाभ्यां व्याक्रियतासौनामायमिदं रूपइत्या-
दिषु ब्रह्म वाइदमग्रआसीदेकमेव तदेकं सन्नव्य
भवत्तत्तच्छ्रेयो रूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि-
देवक्षत्राणींद्रोवरुणाः सोमोरुद्र इत्यन्नेषु सृष्टि-
स्थिति प्रलयेषु चिदचिदस्वरूपस्थितिप्रवृत्त्योः-
परमेश्वराधीनत्वावगमात् परमात्मव्यतिरेकेण
तत्स्वरूपालाभात् तयोश्चिदचितोः सर्वव्याप-
कपरिच्छिन्नपरमात्मव्यतिरेकत्वासिद्धेश्च, तदन्व-
येनैव तत्स्वरूपलाभाच्च । गवादिव्यतिरेकासिद्ध
तदन्वयसिद्धगोत्वादिवात् द्रव्यान्वयव्यतिरेकसिद्धा

मासीत वहां से लेकर “इन्द्रो वरुण सोमोरुद्र,, यहांतक के
सृष्टि स्थित प्रलयवाक्यों के अतर्गत होने से सृष्टि स्थिति प्रलय
वाक्यों में चित् और अचित् स्वरूप की स्थिति और प्रवृत्ति पर-
मेश्वर अधीन है वह जानने से परमात्मा के अतिरिक्त इन दोनों
चिद अचिद का स्वरूप काही लाभ न होगा, इसलिये दोनों
चिद और अचिद की सर्व व्यापक, अपरिच्छिन्न, ईश्वर के विना
असिद्धि है, उसी परमात्मा सेही अन्वित होने पर उनके स्वरूप
का लाभ है जैसे गऊ के पृथक् गोत्व की असिद्धि है और जो
व्यक्ति अन्वित ही गोत्व को स्वरूप की सिद्धि है । तथा द्रव्य के
विना असिद्ध और द्रव्य से अन्वित सिद्धि वाले गुण की तरह
चिद और अचिद की परमात्मा के अन्वय और व्यतिरेक से

सिद्धगुणावच्च । तयोस्तदन्वयव्यातिरेकसिद्धय
 मिच्छुपपत्तेः । गुणाभ्वरूपह्रस्वत्वदीघत्वयोस्त-
 दाश्रयघटादिद्रव्यकृतत्वमिव प्रकृतिसूक्ष्मत्व स्थूल
 त्वपोजीवधर्मभूतज्ञानसंकोचविकासयोश्च तद्वि-
 शेष्यरूपपरमात्मकृतत्वोपपत्तेः चिदचिद्विशेष्य-
 रूपत्वेन मुख्यत्वात् परमात्मनोनिखिलस्थूल-
 चिदचिदुपादानकारणत्वं मुख्यापि वृत्योपपद्यते
 इति सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म कारणावस्थं
 तदेव स्थूलचिदचिद्विशिष्टं कार्यशब्दवाच्य-
 मिति कार्याणां कारणाव्यतिरेकेण तद्विशेषरूप-

सिद्धि और असिद्धि है गुण स्वरूप में जैसे ह्रस्वत्व और दीघत्व
 गुणाश्रय घटादि द्रव्य श्रुत है उसीप्रकार प्रकृत का स्थूलत्व
 और सूक्ष्मत्व तथा जीव के धर्म भूत ज्ञान का संकोच और
 विकास इन दोनों प्रकृति और जीव के विशेष्य रूप परमात्म कृत
 है, इसलिये परमात्मा चिद अचिदका विशेष रूप होने से मुख्य
 है । और निखिल स्थूल चिदचिद के प्रति उपादान कारणता
 मुख्य कृति से भी उपपन्न होती है, क्योंकि सूक्ष्म चिदचिद्वि-
 शिष्ट ब्रह्म कारणावस्थ कहा जाता है और वही स्थूल चिदचिद्वि-
 शिष्ट कार्य शब्द वाच्य होजाता है कारण कार्य से अभिन्न
 होकरही विशेष रूप होतेहैं । विशेषण, सामाख्यानन्तर गत होते
 हैं, इसलिये कारण के ज्ञान में कार्य का ज्ञान होता है ऐसा

त्वात् विशेषाणां सामान्यान्तर्गत्वाच्च । कारणा-
विज्ञानेनकार्यविज्ञानमात्मनि खल्वरे दृष्टे
श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितमित्यादिश्रुति-
श्रुतं तथा दुन्दुभि शंखादि-सामान्यशब्दविज्ञा-
नान्तर्गतद्विशेषशब्द-विज्ञानदृष्टान्तवचनादि-
कंच सर्वमस्मिन्यक्षे सुतरामुपपद्यते ।

किंचतदविनाभूतविशेषणविज्ञानस्य स्व-
विशेष्यविज्ञानान्तर्गतत्वमिव तदविनाभूतचिद-
द्विज्ञानस्य तद्विशेष्यभूतपरमात्म विज्ञानान्तर्गत-
त्वोपपत्ते श्चात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते इत्येव-

“आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते” एवमर्पद श्रुतिवाक्यों में प्रतिपादन
क्रिया गया है । तथा दुन्दुभी, शंखादि सामान्य शब्दोंके विज्ञान
के भित्तगही तद्विशेष शब्दके विज्ञानका जो दृष्टान्त वचन है,
वहभी इन पक्ष में अच्छी तरह उपपन्न हो जाता है ।

किंच:—जो पदार्थ जिसने अविनाभूत होना है, उस
अविनाभूत विशेषण का विज्ञान जैसे अपने विशेष विज्ञान के
अन्तर्भूत है । उसी प्रकार ब्रह्म में अविनाभूत चिद अर अचिद
का विज्ञान, अचित अचिद के विशेष्य मूत परमात्मा के अन्त-
र्भूत है “आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते” इत्येवमादि श्रुतियों में सुनि-
गई आत्म विज्ञान होने से सर्व विज्ञानकी प्रतिज्ञा तथा दुन्दुभी
आदि सामान्य शब्द विज्ञान होजाने से तद्विशेष शब्द विज्ञान

माद्यासु श्रुतात्मविज्ञानकृतसर्वविज्ञानं तथा दुन्दु-
भ्यादिसामान्यशब्दविज्ञानकृततद्विशेषशब्दविज्ञान
दृष्टान्तवचनादिकं सर्वं निर्वाधमुपपद्यते ।
पुनश्च परमात्मन एव चिदचिद्विशेषरूपत्वेन प्राधा-
न्यात् प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्वायाञ्चाय
मात्मा ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसीति ब्रह्म-
प्राधान्येन व्यपदेशोपि मुख्यवृत्तिमुपलभते ।

किंच सर्वेषां पदार्थानां ध्वाभिन्नब्रह्माभिन्न
त्वेन तदभिन्नाभिन्नानां तदभिन्नत्वमितिन्यायात्
ब्रह्माभिन्नस्य प्रत्यगात्मनो ब्रह्माभिन्नाशेषचिद-
चिद्रूपत्वोपपत्त्या सर्वरूपत्वसिद्धेः । पुनश्च

का दृष्टान्त वचन आदि सर्व निर्वाध उपपन्न होता है । परमा-
त्मामें ही चिदचिद के प्रति विशेषता होने से प्राध न्यता है इस
लिये व्यप्राधान्ये न “व्यपदेशाभवन्त्य” इस न्याय से अयमात्मा
ब्रह्म” अहंब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, आदि महा वाक्यों में ब्रह्म
प्राधान्य व्यपदेश भी मुख्यहीबृत है ।

किंचः—सब पदार्थ अपने से भिन्न जो ब्रह्म उसमें
अभिन्न होने से उससे अभिन्नही है, क्योंकि जो जिससे अभि-
न्नाभिन्न होता है वह उससे अभिन्नही होता है, इस न्याय से
ब्रह्म से अभिन्न प्रत्य गतमा को ब्रह्मसे अभिन्न सम्पूर्ण चद

प्रत्यगात्मविशेष्यरूपस्य ब्रह्मणो निखिलचिद-
चिद्रशेष्यरूपत्वेन सर्वरूपत्वात् तेनैव स्वविशो-
ष्यभूत्वम्हरूपेणास्य तद्याथात्म्यस्वरूपविदो ब्रह्म-
विद्यावतः सर्वरूपत्वोपपत्तिस्तदाहुर्ध्वम्ब्रह्मविद्यया
सर्वं भविष्यंतो यतुष्यामन्व्यंते किमुत ब्रह्मवेद्य-
स्मात्सर्वं भवदिति ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्त-
दात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सर्वं भव-
त्तद्यायो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथ-
र्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धैतत्पश्यन् नृषिर्वाभदेवः
प्रतिपेदेहं मनु रभवं सूर्यश्चेति तदिदमत्येत हिं
य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति
तस्य ह न देवाश्च नाभूदित्यारश्य ईशते आत्मा
ह्येषां संभवतीत्येवमादिषु श्रुतं सर्वरूपं ब्रह्मविद्यया

चिद की उपपत्ति होने से सर्व रूपता की सिद्धि होती है। दूसरे
प्रत्यगात्माका विशेष रूप ब्रह्म निखिल चिद चिद का
विशेष्य रूप होनेसे सर्व रूप है। इसलिये अपना विशेष्य भूत
ब्रह्म के स्वरूप को ही अपना स्वरूपमानकर इस यथार्थ आत्म
स्वरूप के जानने वाले ब्रह्म विद्यावित्त के लिये सर्व रूपता उप-
पन्न होसकती है। इसी बात को यदि ब्रह्म विद्यया सर्वं भवि-

सर्वरूपत्वैव नत्वादि कं सर्वं सुतरामुपपद्यते ।
 वादिपक्षे तु अहं ब्रह्मास्मीत्यादिशुन्यवत्त्वेना-
 स्य ब्रह्मरूपत्वे उपपाद्यत्वेपि न्यायविरोधादनुभव-
 विरोधाच्च तन्नोपपद्यते सर्वरूपत्वं त्वत्यन्त-
 विरुद्धं सर्वस्याभासरूपत्वेनावस्तुतया तद्रूप-
 त्वं गच्छतस्तस्याप्यवस्तुवोपपत्तेः जीवस्य ब्रह्मा-
 भासत्वावस्तुत्ववचनेन तंशोपाधिकस्वरूपोपमर्दन-
 द्वारा ब्रह्मत्वमुपपाद्यत इति चेन्नतदुपाधिनाशो
 जीवोपनिष्ट इति वक्तव्यात्, अवस्तुत्वेन

प्यन्तो मधुस्याः मन्यन्ते, एवमर्तद मूलोक्त श्रुतियों से सिद्ध होता है ।

वादि के पक्ष में “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादिक श्रुतियों के बल से इस प्रपञ्च का ब्रह्म रूप उपपादन करने पर जो न्याय और अनुभव के विरोध होने में वह उपाध नहीं हो सकती । सर्व रूपता तो अत्यन्त ही विरुद्ध है, क्योंकि सबहि पद अर्थ आभास रूप है, इसलिये वे वस्तु रूप ही जाते हैं । यदि ब्रह्मतद्रूप को प्राप्त होता है तो ब्रह्म में भी अवस्तुना आजायगो यदि यह कहो कि जीव ब्रह्म का आभास है, और अवस्तु रूप है न वचन से ब्रह्म का औपाधिक स्वरूप का ज्ञान नाश हो जाता है तब शुद्ध ब्रह्मता उसमें रह जाती है सो नहीं कह सकते, क्योंकि उपाधि के नाश होजाने से जीव का भी नाश होजायगा, यही

मिथ्याभूतस्य तस्य सत्यस्वरूपब्रह्मत्वभवनायो-
 ग्याच्च । जीवाभासत्ववादिनस्तवपक्षे तस्य
 वस्तुभूतब्रह्मरूपत्वतद्विरुद्धाभासभूतसर्वरूपत्व-
 वादिन्यां श्रुतावुन्मत्तावधनमिवाऽप्रामाण्यापत्ते-
 श्च । तथा 'ब्रह्मविद्यया सर्वरूपभवनवचनमपि
 तत्र मक्षे व्यर्थं ब्रह्मज्ञानस्य बहूनां पुण्यजन्मना
 मन्ते जातस्यावस्तुभूतसर्व भवनफलकत्वापत्तेः
 सर्वस्य वस्तुत्वसत्यत्वास्वीकारेऽद्वैतवाधाच्च ।
 ज्ञानेनवस्तुभूतस्य स्वरूपनाशानुपपत्तेश्च ।
 वस्तुनोर्वस्त्वैतरमेलने तदाधिक्योपपत्त्या ब्रह्मणि

कहना हागा, और वस्तु-स्वरूप न होना म मिथ्या भूत उसने
 सत्य स्वरूप ब्रह्म की भावना करना भी असत्य है । आभास
 स्वरूप जीवको मानने वाले आपके पक्षमें उसके वस्तु भूत जा
 ब्रह्म तद्रूपता और उसने विरुद्ध आभासभूत, सर्वरूपता का
 कहने वाली श्रुतिमें अप्रामाण्य आजायगा, जैसे उन्मत्त के
 वचन म प्रामाण्य नहीं है । तथा अविद्या से ब्रह्म सर्वरूप
 होजाता है, यह वचन भी आपके पक्ष में व्यर्थ आजायगा ।
 बहुत म पुण्यमय जन्मों के अन्त में जायमान ब्रह्मज्ञान के
 अवस्तु भूत सर्वरूप होनेकी शर्पत्ति आजायगी और यदि
 सभी में वस्तुपना और सत्यता स्वीकार कर लेंगे तो आपके
 अद्वैत का ही बाध आजायगा और फिर ज्ञान से वस्तुभूत

विकारिन्नापत्तेश्च । तस्यौपाधिकत्वेनाभासरूप-
 त्वेपि स्वरूपभूतब्रह्मरूपत्वेन सत्यत्वमविनाशित्वं
 चोच्यते इति चेन्न तथा सति तदौपाधिकत्व-
 छद्मकल्पनाया वैयर्थ्यात् ब्रह्मैव स्वाविद्यया
 संसरतीत्यवशेषात् कथमपि तन्माक्षानुपपत्तेः
 यथा स्ववेद्यया संसरति तथा स्वैद्यैव मोक्षय-
 तीति वक्तव्यत्वेन ब्रह्मज्ञानोत्पत्ति-साधन-सं-द-

पदार्थ के स्वरूप से नाश नहीं होता है । वस्तु में यदि वस्त्व-
 न्तर मिल जाय तबतो उसमें अधिकता आजायगी । जैसे एक-
 सेर जल में एक सेर जल अथवा चीनी मिलादी जायतो उसका
 वजन दो सेर अवश्य होजायगा । इसी प्रकार ब्रह्म में जब वस्तु
 भूत इन सबका मेल होगा तो ब्रह्म में विकारिता आजायगी ।

यदि कहे कि यह वस्तु स्वरूप सर्व जगत औपाधिक
 होने से आभास रूप है, स्वरूप भूत ब्रह्म के रूप में मिलने पर
 भी ब्रह्म के रूप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता, और
 ब्रह्म में सत्यत्व अविनाशित्व, सुरक्षित रहता है, यदि यह कहो
 तो सो नहीं कह सकते, क्योंकि औपाधिक कपट की कल्पना
 व्यर्थ है, ब्रह्म ही अपनी आवद्या से संसारी होजाता है । यह
 शेष रह जाने से किसी प्रकार इसका मोक्ष नहीं होसकता है ।
 यदि कहें कि जैसे अपनी इच्छा से संसारी होता है उसी
 प्रकार अपनी इच्छा सेही मुक्त भी होजायगा । ऐसा कहने से
 ब्रह्म ज्ञान उत्पादन करने के जितने भी साधन समुदाय है, वह

दर्भ वैयथ्यापत्तेश्च । यथा ब्रह्मरूपत्वं प्राप्तं तथा जीवोपि ब्रह्मविद्यया सर्वरूपत्वं प्राप्नोतीत्यपि न ब्रह्मणाः स्वाज्ञानेन सर्वरूपप्राप्तत्वमिव जीवस्यापि ब्रह्मज्ञानेनैवानादिकालतः सर्वरूपत्वप्राप्तत्वेन तत्र ब्रह्मविद्यायाः हेतुत्वस्य निष्प्रयोजनत्वात् शुद्ध-ब्रह्म-प्राप्तिफलकस्य ब्रह्मज्ञानस्य तदौपाधिकत्वेन मिथ्याभूतसर्वरूपत्वप्राप्तिफलकत्वायोग्याच्च ।

सर्वभवनवचनं ब्रह्मविद्याया अर्थवाद इत्यपि न तत्र तच्छेषिविधिवचनाश्रवणात् । पुनः

सब व्यर्थ हो जायगा यदि कहें कि जैसे ब्रह्म सर्व रूपता को प्राप्त होजाता है, वैसेही जीव भी ब्रह्म विद्या से सर्व रूप को प्राप्त होजाता है, सो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म जैसे अपने अज्ञान से सर्व रूप को प्राप्त हुआ है वैसेही जीव भी ब्रह्म ज्ञान से ही अज्ञानदि काल में सर्व रूपको प्राप्त है ही, उसमें ब्रह्म विद्या को कारण मानना निष्प्रयोजन है । यदि शुद्ध ब्रह्म को प्राप्ति कराने वाले ब्रह्म ज्ञान को माने तब नो उस ब्रह्म ज्ञान के औपाधिक होने से मिथ्या भूत सर्व रूपता प्राप्त रूप फल के अयोग्य होगा ।

यदि कहें कि ब्रह्म विद्या से सर्व रूप होने का जो वचन है वह, अर्थ वाद मात्र है सो मान नहीं सकते क्योंकि वहां पर

तस्मिन् वाक्ये फलान्तरश्रवणेन तस्या ब्रह्मविद्यायाः प्रशंसामात्रफलकत्वापत्ते श्चेत्याद्यन्यदप्यूह्यं ।

तदेवमद्वैतपरत्वेन भाष्य मानानां श्रुतीनामन्यथासिद्धेर्नतदवष्टंभेनाद्वैतं सिद्ध्यति नापि काचिन्मोक्षपरा श्रुतिरभेदमोक्षपरत्वेनोपलभ्यते तत्तदुपासक परत्वोपत्तेः । तथाहि तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुते इतीदं वचनं कौशीतक्युपनिषदि विरजा पारगतोपासकपरत्वेन श्रूयते ।

उस अर्थ वाद का शैषी विधि वचन सुना नहीं गया है पुनः उस वाक्य में फलान्तर भी नहीं सुना गया है, और उसको ब्रह्म विद्या की प्रशंसा मात्र परकता आजायगी, इत्यादिक दोषों की कल्पना करनी चाहिये । इसलिये अद्वैत परकतया भासमान श्रुतियों की सिद्धि अन्य प्रकार से भी होजायगी, इसलिये उन श्रुतियोंके बल से अद्वैत की सिद्धि कथमपि नहीं होसकती, तथा कोई भी ऐसी श्रुति देखने नहीं आती जो श्रुति मोक्ष काल में जीव ईश्वर के अभेद को ही मोक्ष मानती होवे । तत्तत् उपासना प्रकरण में देखी गईं उन श्रुतियों के तत्तत् उपासक परकता ही है, तथाहि—“तत्सुकृत दुष्कृते विधुनुते” अर्थात् वह सुकृत और दुष्कृत को नाश कर देता है, यह वचन कौशीतकी उपनिषद में विरजा के पार गये हुए उपासक को कहता है ।

मुण्डके तु द्वासु पर्णासयुजा सखाया समानं वृक्ष-
 परिष्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वादृत्यनशन
 ब्रन्यो अभिचाकशीति ॥ समाने वृक्षे पुरुषो-
 निमग्नोनीशया शांतिं मुह्यमानः । जुष्टं यदा
 पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीत-शोकः ।
 यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमोशं पुरुषं
 ब्रम्हयोनिं । तदा विद्वान् पुण्यपापेविधूय निरं-
 जनः परमं साम्यमुपैतीर्तादं वाक्यमीशस्य-
 सेव्यत्वं तत्सेवकस्य तद्दर्शनकृत्पुण्यपापराहि-
 त्येन तत्साम्यं तत्साधर्म्यं स्पष्टं वदति तदनन्तरं
 तस्य सेवकस्यार्चिणा गतिर्निर्दिशति च
 प्राणोह्येष सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवते
 नातिवादी । आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष

और मुण्डकोपनिषद् में “द्वासुपर्णा सयुजास खाया.....यहां
 में लेकर “निरंजनः परमं साम्यमुपैति” यहां तक के मूलोक्त
 वाक्य ईश्वर में सेव्यता को प्रतिपादन करता है और ईश्वर
 सेवक के ईश्वर के दर्शन से पुण्य और पाप से रहित हो कर
 ईश्वर के साम्य, ईश्वर के ऐषा धर्म को स्पष्टतया प्रतिपादन
 करता है, और इसके बाद उस सेवक की अर्चिणादि मार्ग के

ब्रह्मविदां वरिष्ठः । सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष
 आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यं । अंतः
 शरीरे ज्योतिर्मयोहि शुभ्रोयं पश्यन्ति यतयः
 क्षीणदोषाः । सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन
 पन्था विततो देवयानः । येनाक्रमन्त्येषां ह्याप्त-
 कामाः यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानमित्येत-
 द्वाक्यम् ।

काठके तु भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व-
 संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे
 परावरे । शतं चैका हृदयस्य नाड्या तासां मूर्ध्नि-
 नमभिनिःसृतैका । तयोद्धूर्वा मायन्नमृतत्वमेति
 विश्वगन्या उक्रमणो भवन्तीति परमपुरुषदर्श-
 नवतः मूर्ध्न्या नाड्या गतिश्रवणोत्थिरीतिना

द्वागं गति का निर्देश । “प्राणो ह्येष सर्वभूतैर्निभाति विजानन्
 विद्वान् भवते नति वादी” इत्यादि भूतलोक वाक्य काले हैं ।
 तथा कठोपनिषद्में, “भिद्यते हृदयग्रन्थिः..... शतं चैका हृदय
 सनाड्यः” इत्यादि वाक्य से परम पुरुष का दर्शन करने वाले
 जीवकी मूर्ध्न्या नाडी से गूति को बताकर अन्धिरादि मार्ग के
 द्वारा गति बताई गई है इसलिये इसी के समान होने से

गत्यवगमात् तत्सामान्यान्मुण्डकेऽपि पर पुरुषं
 पश्यतोमूर्द्धन्यानिःसृत्यार्चिगदिमार्गेण गति-
 रूपपद्यते । पश्नोपनिषदि तु यः पुनरेतं त्रिमा-
 त्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परमपुरुषमभिधायीत
 स तेजसि सूर्ये सम्पन्नो यथा पादोदरस्त्वच्चा
 विनिमुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिमुक्तः
 स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीव-
 घनात्परात्परं पुरुषमीक्षते, इतोदं वाक्यमोकार-
 द्वारा परमपुरुषव्यानवतः सर्वपापराहित्यपूर्वक-
 ब्रह्मलोकं प्राप्तस्य परमपुरुषदर्शनं श्रावयति ।

ऐतरेये तु यत्किंचेदं प्राणिजंगमं च पतत्रि

मुण्डक में भी परम पुरुष को देखते हुये भक्त मूर्धन्य नाडी से निकल कर अचिरात् मार्ग के द्वारा गमन करता है ।

पश्नोपनिषदमें “यः पुनः एतन् त्रिमात्रेणैतं इत्यनेनैव
 अक्षरेण परम पुरुषं अभिधायीत स तेजसिसूर्ये सम्पन्नो . . .
 . . . यह वाक्य ऊँकार के द्वारा परम पुरुष का ध्यान करने वाले
 पुरुष को सर्व पाप रहितपूर्वक ब्रह्म लोक में प्राप्त होता है । और
 परम पुरुष का दर्शन करता है यह बताता है, इसी प्रकार ऐत-
 रेयो पनिषद् में यत्किंचेदं प्राणि जंगमं च पतत्रिच . . . यह
 वाक्य प्रज्ञानं ब्रह्म इस महावाक्य के अर्थ का प्रकाशक है । प्रज्ञा

च्यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रति-
 ष्ठितं प्रज्ञाने त्रिलोकप्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म
 स एतेन प्राज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्क्रम्यामुष्मि-
 न्स्वर्गो लोके स सर्वान् कामानाप्त्वामृतः सम-
 भवदितीदं वाक्यं प्रज्ञानं ब्रह्मेति महावाक्यार्थ-
 प्रकाशकं । प्रज्ञानेत्रोलोकः प्रज्ञाप्रतिष्ठाइत्या-
 भ्यां प्रज्ञानेत्रः नेत्रइव सर्वप्रज्ञानियम्यः सृष्टि-
 काले सर्वकाले वा प्रज्ञाप्रतिष्ठा तु स्थितिकाले
 प्रलयकाले चेत्यर्थक्याभ्यां स्थावरजंगमात्मक-
 समस्तजगत्स्वरूपस्थितिपवृत्ती प्रज्ञा शब्दवाच्य-

नेत्रो लोकः, प्रज्ञाप्रतिष्ठा, इन दोनों पदों से नेत्र की तरह से
 सब प्रज्ञाओं का नियामक, सृष्टि काल में अथवा लय काल में
 प्रज्ञा ही प्रतिष्ठा है अर्थात् स्थिति काल अथवा प्रलय काल में
 प्रज्ञा ही सब पदार्थों प्रतिष्ठित होजाते हैं। इस अर्थ वाले
 पूवाक्त दोनों वाच्यों से स्थावर और जंगमात्मक समस्त जगत्
 का स्वरूप स्थित और प्रवृत्त प्रज्ञा शब्द वाच्य परमात्मा का
 अर्थ है इस बात का बताता हुआ यह पतंजलि मंत्र यह भी
 बताता है। एक पूवाक्त ज्ञान संपन्न पुरुष प्रज्ञा ब्रह्म का चिन्तन
 करने वाला पुरुष क दह के अंत में इस लोक से मूढन्य नाडा
 से उत्क्रमण कर “स्वः पद वाच्य लोकमें ज्ञाता का ज्ञान क्या
 जाय उसको स्वर्ग कहते हैं” उसपर पद वाच्य स्वर्ग लोक में

परमात्माधीने प्रकाशयन् एतज्ज्ञानपूर्वकं प्रज्ञब्रह्म
चिन्तकस्य देहान्ते अस्माल्लोकान्मूर्धन्योत्क्रम्य
स्वः गीयते इति स्वर्गं स्मिन् स्वर्गेपरं पदा-
ख्ये लोकेगनस्य सर्वं कामावाप्तिं अमृतपदोक्ता
मरणधर्मकंत्वेनापुनरावृत्तिं च. स्फोटयति अत्र
लौकैतिपदं लोकवाचकं वा देहपरं वा भयथापि
न काचिद्धानिः । अमुष्मिन्निति लोक इति च
पदाभ्यां विशेषितं स्वर्गपदं तु स्थानविशेष-
स्यैव वाचकं भवितुमर्हति न त्वर्थान्तरस्य तस्या
र्थान्तरत्वकल्पनायां अस्मादिति अस्मिन्नि तिचा
नयोः पदयोस्त्यन्तवैयर्थ्यापत्तेर्लौकादिपदानां

गये हुए पुरुष को सब कामों की प्राप्ति और अमृत पदोक्त
मरण धर्म रहित्य होने से “अपुनरावृत्ति” स्पष्ट करता है ।
यहां पर लोक शब्द का अर्थ चाहे लोक करे अथवा उसको देह
परकमाने दोनों ही अर्थ में कोई भी हानि नहीं है । और अमु-
ष्मिन्, और लोके, इन दोनों पदों से विशेषित स्वर्ग पदो
कसी स्थान विशेष का ही वाचक हो सकता है । दूसरे अर्थ का
वाचक नहीं है, यदि अर्थान्तर की कल्पना भी करे तो ‘अस्मात्’
और अमुष्मिन्. इन दोनों पदों की अत्यन्त व्यर्थता हो जायगी
और लोकादि पद भी व्यर्थ हो जायेंगे ।

च वीथर्थापत्तेः । न चोक्तपदानामर्थवादमात्र-
परत्वं कल्पितुं शक्यं तत्र तत्फलान्तराश्रवणात् ।
तत्त्वमस्यादि वाक्यैरस्य प्रज्ञानं ब्रह्मेति वाक्य-
स्यैकवाक्यत्वयोग्यत्वाच्च । सम्भवति मुख्यार्थे
उक्तपदानामर्थान्तरपरत्वकल्पनायाः अन्याय्य-
त्वात् ।

छान्दोग्येतु तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धो-
मोयं स यां प्रथमामाहुतिं जुहुयात्तां जुहुयात्
प्राणायस्त्राहेति प्राणस्तृप्यति प्राणे तृप्यति चक्षु-
स्तृप्यति चक्षुषि तृप्यत्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये
तृप्यति द्यौस्तृप्यति दिवि तृप्यति यत्किञ्चि-
द्यौश्चादित्यश्चाधितिष्ठतस्तृप्यति तस्यानु

यदि कहें कि हम उक्त पदों को अर्थवाद मात्र ही परत्व मानेंगे, सो मान नहीं सकते, क्योंकि फलान्तर कोई भी श्रुत नहीं है । तत्त्वमस्यादि वाक्यों के साथ प्रज्ञानं ब्रह्म इस वाक्य की एक वाक्यता मानी गई है । तथा मुख्य अर्थ के सम्भव होनेपर उक्त पदों का अर्थान्तर कल्पना करना अन्याय है । छान्दोग्य उपनिषद् में, तद्यद् भक्तं प्रथमागच्छेत्.....यहां से प्रजया पशुभिः अन्नाद्येन देवैः ब्रह्मवर्चसा इत्यादि से क्रम से

तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिर्नाद्येन तेजसा
 ब्रह्मवर्चसेनीत्यादिना क्रमेण प्राण-व्यानापान-
 समानोदानार्थाहुतिभिः क्रमेण चक्षुषः श्रोत्रस्य
 वाचः मनसः वायोश्च तृप्तिद्वारा क्रमेण द्या-
 दित्ययोः दिक्चन्द्रमसोः अग्निष्टथिव्योः विद्युत्
 पर्जन्ययोः वायुकाशयोः तृप्या तत्तदधिष्ठित-
 समस्तजगत्तस्मिमुक्त्वाहयदिश्या स य इदमविद्वान-
 ग्निहोत्रं जुहोति यथांगाराऽनपोह्य भस्मनि
 जुहुयात्तादृक्तस्यात् । अथ एतदेवं विद्वानग्नि-
 होत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वे-
 ष्वत्मसु हुतं भवति तद्यथेषीकांतूलमग्नौ प्रोतं

प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, रूप, पंचप्राणों के लिये
 आहुतियों से क्रम से नेत्र, श्रोत्र, वाक्, मन, वायु की तृप्ति के
 द्वारा द्युसूर्य, विशा चन्द्रमा, अग्नि और पृथ्वी, विद्युत् और
 पर्जन्य, वायु और आकाश की तृप्ति से इनसे अग्निष्ठित समस्त
 जगत की तृप्ति को कहकर स. य इदमविद्वानग्नि होत्रं जुहोति
 तथांगारा न पोह्य भस्मनि जुह्यात्.....यहां से आरंभ कर
 एवं सर्वाणि भूतान्याग्नि होत्र मुपासते” यहाँ तक के मंत्रों में
 अग्नि होत्र की उपासना बताई गई है। इनमें “य एतदेवं
 विद्वान्” इससे प्राणादि की आहुतियों से अन्नुरादि की तृप्ति

प्रदूयैतैव हास्य सवे पात्मनः प्रदूयन्ते य एतदेवं
 विद्वानग्निहोत्रं जुहोति तस्मादुहैवं विद्यद्यपि
 चांडालायोच्छ्रष्टं प्रयच्छेदात्मनि हैवास्य तद्वैश्वा-
 नरे हुतं स्यादिति । तदेष शत्रोको यथेह क्षु धिता
 बालामातरं पयुं पासते एव सर्वाणि भूतान्यग्नि
 होत्रमुपासत इत्येतदन्ते तत्र य एतदेवं विद्वा-
 निति प्राणाद्याहुतिभिः चक्षुरादितृप्तिपरंपर्या
 सूर्याद्यधिष्ठितस्य सर्वस्य जगतस्तृप्तिर्भवतीति
 विद्वान् प्राणाद्याहृतीनां चक्षुरादिपरंपर्या सर्व-
 लोकं सर्वभूतसर्वात्मसुपर्यवसानात् ताभिरुक्त

की परम्परा से सूर्यादि से अधिष्ठित सम्पूर्ण जगत की तृप्ति होजाती है ऐसा जानने वाला पुरुष को यह निश्चय होता है कि प्राणादि की आहुतियों की अक्षुरादि परम्परा से सम्पूर्ण लोक सर्वभूत सर्व आत्मा में पर्यवसान होने से उन आहुतियों से उक्त परम्परा के द्वारा सर्व लोक सर्वभूत, सब आत्माओं की तृप्ति होती है, प्राणादिक आहुति के द्वारा सब लोकों के आहुति होजाने से सबकी तृप्ति होजाती है, ऐसा जानने वाला ये सब विद्वत् शब्द का अर्थ हुआ, इस प्रकार से जानने वाला विद्वान् अग्नि होत्र का हवन करता उसके सब पाप जल जाते हैं, यह बात स्वयमेव “तद्यथेष्ठीका तूलम्” इत्यादि श्रुति कहती है

परं परया सर्वलोकसर्वभूतसर्वात्मनां तृप्ति-
 भवतीति प्राणाद्याहुतिभिः सर्वलोद्याहुतितया
 तत्तृप्तिश्चभवतीति विद्वानिति द्वितीयविद्वच्छ-
 ब्दार्थः । य एवंभूतोविद्वानग्निहोत्रं जुहोति
 तस्य सर्वं पापं दह्यतइत्याह स्वयमेव श्रुतिः तद्य-
 थेपीकातूल मित्याद्या तस्यैवंभूतस्य विदुषः सर्व-
 मपि कृत्वं वैश्वानरतृप्तिहेतु भवतीत्याह तस्माद्दु-
 ह्वैवं विद्यद्यपि चाराडालायेत्यारभ्य तद्वैश्वानरे
 हुतं स्यादित्यंतेन । अत्र वैश्वानरतृप्तिस्तस्य सर्व
 पापविमोके हेतु भवतीत्यवगम्यते । पुनस्तत्रैव
 छान्दोग्ये श्रूयते किं नु सोम्य किलते

तथा इस प्रकार से ज्ञानने वाले विद्वान् के समस्त कृत्य वैश्वान-
 नर की तृप्ति के हेतु होते हैं । इस बात को तस्माद्दुह्वैवं” यहां
 से आरंभ कर “तद्वैश्वानरे हुतं स्यात्” यहाँ तक की श्रुति ने
 कहा है । यहाँपर वैश्वानर की तृप्ति उस विद्वान् के सब पापों
 के नाश करने में हेतु होती है, यह निश्चय होता है ।

फिर भी उसी छान्दोग्य में “किन्तु सोम्य किलते अबो-
 क्षन” यहां से आरंभ कर “पतेन प्रतिपद्यमाना, इमं मानवा वर्त-
 नावर्तते” यहां तक के मंत्र मूलोक हैं, वहां यथा पुष्कल पलाशं
 इत्यादि श्रुति यह बताती है कि जैसे नेत्र में छोड़ा हुआ घृतादि

ऽवोचन्नितिदमितिह प्रतजज्ञे लोकान्वाव किल
 सोम्यतेऽवोचन्नहं तु ते तद्दद्यामि यथा पुष्कर-
 पलाश आपो न शिलष्यन्त एवमेवंविदि पापं
 कर्म न शिलष्यत इति ब्रवीतु मे भगवानिति
 तस्मै होवाच य एषोक्षिणि पुरुषोद्दृश्यते एष
 आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति तद्यद्यप्य
 स्मिन्सर्पिर्वोदकं वा सिञ्चति वर्त्मनी एवगच्छ-
 त्येतं संयद्रम इत्याचक्षत सर्वाणि वामान्यभि-
 संयंति सर्वाण्येनं वामान्यभि संयंति सर्वाण्येनं
 वामान्यभि संयंति य एवं वेदैष उ एव वमनी

उसका श्लेष न करके नत्र सम्बन्ध रास्ता में ही चला जाता है
 उसी प्रकार नेत्र आन्तर वति पुरुष के स्वरूप के यथार्थ रूप न
 जानने वाले उपासक को पाप कर्म श्लेष नहीं करना किन्तु उस
 उपासक के द्वेषी के पास में चला जाना है, क्योंकि द्विजन्तः
 पाप कृत्यम्' इस दूसरी श्रुत्यन्तर में भी निश्चय होता है,
 और जिस उपासक के पाप श्लेशन नहीं करते उस उपासक के
 देह के अन्त में अन्निरादि मार्ग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होनी है
 इस बात को "अचिषमेव सम्भवन्ति" इस मंत्र से स्फुट किया ।
 यहाँ पर "यथेपीकानूल मग्नौ प्रोत, यथापुष्कर पलाशे" इत्यादि
 वाक्य तत्तत् उपास्य स्वरूप वेत्ता के महात्म्य को और तत्तत्
 उपासक महात्म्य को कहते हैं, और कैमुत्य न्याय से सब से

रेषहि सर्वाणि कर्मफलानि वामानि नयति सर्वाणि
वामानि नयति य एवं वेदैष उ एव भामनी रेषहि
सर्वेषु लोकेषु भाति सर्वेषु लोकेषु भाति य
एवं वेदाथ यद्दु चैवास्मिच्छ्रव्यं कुर्वन्ति यदि-
चनार्चिषमेवाभि संभक्त्यर्चिषोहरन्ह आपूर्य
माण शुक्लपक्षमापूर्यमाणमक्षायान् षडुद-
हेति मासांस्तानमासेभ्यः सम्वत्सरं सम्वत्स-
रादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसोविद्युत्
तत्पुरुषो मानवः स एतान् ब्रह्मगमयतेषु देवै-
रग्यादिभिर्नार्थमानः पथः देवयथो ब्रह्मपथ एते

उत्कृष्ट विशिष्ट ब्रह्म स्वरूप वेत्ता और उस उपासक के माहात्म्य के वर्णन करने में भी पर्यवसित होते हैं। यदि पूछा ? कैसे, तो जो वाक्य वैश्वानर अक्षयादि उपाधिक परम पुरुष स्वरूप ज्ञात उपासक के इस प्रकार के महिमा को कहते हैं, वे सब वाक्य "रमन्ते योगिनोऽनन्ते ..... अर्थात् अनन्त सत्यानन्द चिदात्मा में योगि जन रमण करते हैं इ नी लिये राम पद से परब्रह्म का अभिधान होता है। जो चिन्मय है; अद्वितीय है, निष्कल है तथा तथा शरीर से रहित हैं, वेही ब्रह्म उपासकों के कार्य के लिये रूपकी कल्पना करते हैं। सत्य ज्ञान, अनन्त, स्वरूप ब्रह्म हैं। जो इस बात को जानता है कि ब्रह्म सबकी गुहा (हृदयदेश)

न प्रतिपद्यमाना इयं मानवमावर्तनावर्तते नावर्तते
इत्येतददन्तं । तत्र यथा पुष्करपलाश इत्याद्या
श्रुतिः यथाक्षिण्णं सिंचितं घृतादिकं तदश्लेष्य-
तत्सम्बन्धिनि वर्तमनि एव गच्छति तथाक्षिपुरुष-
रूपयाथात्म्यविदं तदुपासकमश्लेष्यपापं कर्म
तद्विषि निगच्छति द्विषन्तः पापकृत्यामिति श्रुत्य-
न्तरा दिति वदन्ती तस्या लिष्टपापस्य देहान्ते
अचिरादिमार्गेण ब्रह्मप्राप्तिं स्फुटत्यचिषमेवाभि-
सम्भवतीत्या दिना ।

में निहित है, वह ब्रह्म के साथ सब नामों को भोगता है, इत्येव
मादि वाक्यों में बताये गये निरुपाधिक सर्वान्कृष्ट विशिष्ट
रामाख्य ब्रह्म हैं । उनके स्वरूप के जानने वाले उपासक को
पूर्व के उपासक से अधिक महत्त्व वर्णन करने में निश्चय
प्राप्त हुआ है, तब पूर्वोक्त उपासक के लिये तो कहना ही
क्या है ।

यहाँ पर जो कोई आधुनिक इस बात को कहते हैं कि
वेदों में श्रीरामजी और श्रीकृष्णादिकों की उपासना नहीं सुनी
जाती है वे मन्द मति हैं वेद के एकदेशीय पक्षकों कहते
हैं इसलिये अनादिरणीय हैं क्योंकि श्रीरामत पिनियोयनिषद
आदिकों में श्रीरामजी के उपासनाके प्रति पादक वाक्य
प्रासद्धही है ।

अत्र यथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं यथा पुष्कर-
पलाश इत्येवमादौनि वाक्यानि तत्तदुपास्यस्व-
रूपवित्तत्तदुपासकमाहात्म्यं वदन्ति सन्ति कैमु-
त्यन्यायेन सर्वोत्कृष्ट-विशिष्टब्रह्मस्वरूपवित्तदुपा-
सकमाहात्म्यवर्णनोपि पर्यवस्यन्ति । कथमिति
चेत् यानि वाक्यानि वैश्वानंराद्याद्युपाधिक-
परपुरुषस्वरूपविदस्तदुपासकस्येदृश महिमानं
वदन्ति तानि सर्वाणि रमन्ते योगिनोऽनन्ते
सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ परं
ब्रह्माभिधीयते । चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कल-
स्याशरीरिणः । उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो-
रूपकल्पना । सत्यं ज्ञानंमनन्तं ब्रह्म यो वेद निह्नि-
गुहायां सोऽनुते सर्वान् कामान् सह ब्रूहणा
विपश्चिन्नेतोत्येवमादिशक्ते बोधितनिरुपाधि-
कसर्वोत्कृष्टविशिष्टरामाद्याख्यब्रह्मस्वरूपविदस्त-
दुपासकस्य ततोऽप्यधिकमाहात्म्यवर्णने पर्यवस्यं
त्विति किं वक्तव्यमित्येवं अत्रयेऽर्वाचीना केचि-

द्दर्शन्ति वेदेषु श्रीरामकृष्णाद्युपासना न श्रूयते
इति ते मन्दमतयोर्वेदैकदेशित्वेनानादरणायाः
श्रीरामतापनीयोपनिषदाद्यासु श्रीरामउपासना-
वाक्यप्रसिद्धेः ।

ननु भवतु तत्तथा किंतु तथैव तानि वा-
क्यानि निर्विशेषब्रह्मविदितभेदप्राप्तेऽपि ज्ञानिनि-
पर्यवस्यंत्वितिचेन्न तत्त्वमस्यादिवाक्यानां नि-
र्विशेषब्रह्मपरत्वानुपपत्त्या विशिष्टब्रह्मपरत्वस्या-
नेकभादर्शितत्वात् वाक्यान्तरस्य तत्परत्वान-

यदि कहे कि उक्त उपनिषदों से प्रतिपादित उपासनादि
रूप भेद जैसा बताया गया है, वैसा ही हो किन्तु वे सब वाक्य
निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी का भेद के प्राप्त होने पर भी ज्ञानी में ही
पर्यवसान होते हैं सो नहीं कह सकते, क्योंकि तत्वमस्यादि
वाक्यों के निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादन करने में उपपत्ति नहीं है,
और विशिष्ट ब्रह्म परता है, यह अनेक प्रकार से दिखाया गया
है, वाक्यान्तरों से भी निर्विशेष ब्रह्मपरक निश्चय नहीं होता,
यदि कोई वाक्य निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादकतया उपलब्ध होता
तब उस वाक्य के प्रमाण के बल ने प्रकरणान्तर गत निर्विशेष
ब्रह्म में अपकृष्ट पदार्थ-प्रतिपादक वाक्यों के कैमुत्य न्याय से
निर्विशेष ब्रह्म में ही पर्यवसानता उपपन्न होती, परंच प्रकृति
में ता कोई भी वाक्य निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादक नहीं है, अग-

वगमाच्च । यदि किमपि वाक्यं तत्परत्वेनोप-
लभ्येत तदा तदवष्टंभेन प्रकरणान्तरगतानामपि
तदपकृष्टपदार्थपराणां वाक्यानां कैमुत्यन्यायेन
तत्र पर्यावसानत्वमुपपद्यते , प्रकृते तु न कस्यापि
वाक्यस्य निर्विशेषब्रह्मपरत्वमुपपद्यते, अगंधमर-
समित्यादिनिषेधकवचनानां अपि सर्वगंधः सर्व-
रसइत्यादिवचनानुरोधेन प्राकृतगंधादिनिषेध-
स्त्वोपपत्तेस्त्यलं प्रसंगतिप्रसंगेन । नानि
किमपि वाक्यं ब्रह्माभेदात्मकं मोक्षं गच्छतः पाप-
कर्माश्लेषाद्वाहवर्णनपरत्वेनोपलभ्यते येन तद-

न्धमरसं०.....इत्यादि निषेध वचनों की भी सर्वगंध, सर्व रस
इस वचनके अनुरोध में प्राकृत गंधादिकों काही निषेधमें ता-
त्पर्य है । इसे प्रसंगमें आए हुए प्रसंगसे अब विस्तार के कोई
आवश्यकता नहीं है ।

काई भी वाक्य ऐसा उपलब्ध नहीं होता है कि जो ब्रह्म
से अभेद रूप मोक्ष को जाते हुए पुरुष के पाप कर्म अश्लेष हो
और उन कर्मों का जल जाना वर्णन करने वाला हो कि जिस
वाक्य के बलसे आप कृष्ट प्रकरण में गत वाक्यों के कैमुत्य
न्याय से ब्रह्म से अभेद होजानेपर भी पर्यवसानता को उप-
पन्न होवे ।

पकृष्टप्रकरणान्तरगतानामपि वाक्यानां कैमुत्य-
न्यायेन ब्रह्माभेदगतेषु पर्यवसानत्वमुपपद्येत ।

ननु बृहदारण्ये-योऽकामो निष्कामश्चाप्त-
काम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति
अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति तद-
प्येष श्लोको भवति “यदा सर्वे प्रमुञ्चन्ते कामा
येस्य हृदि स्थिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र
ब्रह्म समश्नुते ।” इत्यत्राप्तकामस्यात्मका-
मस्य ज्ञानिनः प्राणानुत्क्रान्तिश्रुत्या गत्यनुपप-
त्तेरचिरादि मार्गेण तद्गतिबाधादत्रैव शरीर-त-

अब संका करते हैं कि बृहदारण्यक में यो कामो
निष्काम.....जो अकाम निष्काम, लब्धकाम, और आत्मकाम
पुरुष है, उसके प्राण उत्क्रामान नहीं करते किन्तु यहीं पर लीन
होजाते हैं, ब्रह्म होकर ब्रह्म को प्राप्त होजाता है, इस विषय में
यह श्लोक सुना जाता है कि जब हृदय में स्थित सम्पूर्ण काम
इसके विलीन होजाते हैं तब मरण धर्मापुरुष अमृत होजाता है ।
और ब्रह्मका भोक्ता होजाता है । इस श्रुति में ‘आप्त काम’ और
आत्मकाम ज्ञानीके प्राणोंकी अनुत्क्रान्ति श्रुति में प्रतिपादन किया
है । इसलिये गति अनुपपन्न है । इसलिये अचिरादि मार्ग के
द्वारा गति का बाध होने से इस शरीर मेंही उसके प्राण विलीन
होजाते हैं । ऐसा श्रवण होने से उसकी सद्य मुक्ति होजाती है,

प्राणालयश्रवणात् तस्य सद्योमुक्त्युपपत्तेः ब्रह्मैव
सन्निति तस्य ब्रह्माभेदप्राप्त्यात्मकमुक्तिश्रवणात्
तदुद्दिश्य सर्वेषां प्रकरणान्तरगतानां प्रदर्शित-
वाक्यानां कैमुत्यन्न्यायेनाऽवतार उपपद्यते
अभेदमोक्षापेक्षया मुक्त्यन्तरस्य दुर्बलत्वात्
मुक्त्यन्तरविषयत्वेन श्रुतानां कैमुत्यन्न्यायेना-
भेदमुक्तिपरत्वं सुतरामुपपद्यते । कथमिति चेत्
यद्यद्याद्यपाधिक-पुरुष-पराणां ईदृशं माहात्म्यं
श्रयते तदानीं निरुपाधिक-ब्रह्मपराणां तादृशं
ततोऽप्यधिकं तद्व्यंभवेदिति किमुवक्तव्यमित्येव-

तथा "ब्रह्मैव सन्" इस वाक्यसे ब्रह्म के साथ अभेद प्राप्ति रूप
मुक्ति प्रतिपादन होने से इसी प्रकार प्रायः करके प्रकरणान्तर-
गत प्रदर्शित सभी वाक्यों के कैमुत्य-न्याय से यही अर्थ मानना
होगा । अभेद मोक्ष की अपेक्षा दूसरे प्रकार की मुक्ति दुर्बल है ।
इसलिये अन्य प्रकारकी मुक्ति को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों
को भी कैमुत्य-न्याय से अभेद मुक्ति परता ही उपपन्न होती है ।
यदि कहें कि कैसे: तो जब अन्न आदि औपाधिक पुरुष पर
वाक्यों का इस प्रकार माहात्म्य सुना जाता है तब निरुपाधिक
ब्रह्मपर वाक्यों का उससे अधिक माहात्म्य होगा ही । इसमें
कहनाही क्या है ?

मितिचेन्न प्रदर्शितवाक्यस्य त्वदभीष्टार्थकत्वा-
 नुपपत्त्यात्मकामस्यार्चिरादिनैव गत्युपपत्तेः ।
 तथाहि तत्रैवब्रह्मैवमन् ब्रह्माप्येति यदा सर्वे
 प्रमुच्यन्ते कामा इत्यस्य श्लोकस्यानंतरं श्रूयते
 तद्यथाहि निर्व्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ताशयो-
 तैवमेवेदं शरीरं शेतेऽथायमशरीरोऽमृतः प्राणो
 ब्रह्मैव तेज एव सोहं भगवते सहस्रं ददामीति

अब समाधान करते हैं कि यह शंका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उक्त वाक्य का आपका अभीष्ट अर्थ उपपन्न नहीं है, इसलिये आत्म काम पुरुषकी अचिरादि के द्वारा गति उपपन्न है । तथाहि "ब्रह्म सन् ब्रह्माप्येति, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा" इस श्लोक के बाद उसी बृहदारण्यक में यह सुना जाता है कि "तद्यथाहि निर्व्वयनी वल्मीके मृताप्रत्यस्ताशयतः.....जैसे समप्र सर्प को केवुलो वल्माक के ऊपर पण्डित्यक्त की हुई पड़ी होवे और सर्प का तरह जाई हुई हा उसा प्रकार इस जीवात्मा से परित्यक्त यह शरीर भी निश्चेष्ट होकर सोजाता है । और जैसे उस समय यह जीवात्मा जीता ही हुआ अशरीर होकर रहता है । प्राण ही ब्रह्म हैं, और तेज-अर्थात् सर्व ज्योति स्व रूप है । इन प्रकार के उपदेश के प्राप्त होने से प्रहर्षित श्रीजनकजा गुरु दक्षिण रूप से सहस्र देते हैं यह बोला इस विषय में यह श्लोक सुने जाते हैं, वह कोई रास्ता है जो सूक्ष्म है और विस्तीर्ण है, उपनिषदों में प्रसिद्ध है, और ब्रह्म दर्शी को स्पर्श किये हैं,

होवाच जनको वैदेहः । तदेतेश्लोकाभवन्त्यणुः
 पंथा विततः पुराणोमस्पृष्टोनुवित्तोमयैवतेनधीरा
 अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गं लोकमित ऊर्ध्वो
 विमुक्ताः । तस्मिच्छुक्लमत्तनीलमाहुः पिंगलं
 हरितं लोहितं च एषपंथा ब्रह्मणा हानु वित्तस्ते-
 नैति ब्रह्मवित्पुण्यकृत्तै जसश्चेति । तत्रदेवोभू-
 त्वा देवं यजेतेत्यस्य देवसदृशो भूत्वेत्यर्थः
 कत्ववत् ब्रह्मैव सन्नित्यस्य ब्रह्म सदृशः
 सन्नित्यर्थः ।

और हे राजन् ! मैंने उसका साक्षात् कार भी किया है, इस
 मार्ग के द्वारा ब्रह्म ज्ञानी इस लोक से युक्त होकर प्राकृत मंडल
 से उर्ध्व देह वर्ति स्वर्ग, लोक को जान हैं । ब्रह्मलोक के मार्गके
 जाने वाले ब्रह्म ज्ञानी उस मार्ग में शुक्ल, नील, पिंगल, हरित
 और लोहित, वर्ष को बताते हैं यह रास्ता ब्रह्म से सम्बद्ध है ।
 इसी रास्ता के द्वारा पुण्य करने वाला ब्रह्म वेत्ता और पंच त्रि-
 विद्यानिष्ठ पुरुष भगवत् लोका को जाता है यहां पर इन श्रुतियों
 में “देवोभूत्वादेवं यजेत्” इस वाक्य का अर्थ देव सदृश होकर
 देव का भजन करे, यह जैसे होता है । उसी प्रकार ब्रह्मैवसन्
 ब्रह्माप्येति” इस वाक्य का ब्रह्म सदृश होकर ब्रह्म को प्राप्त
 होता है, यह अर्थ होगा, यदि कही कि पूर्व यदि ब्रह्म भाव नहीं
 था तो ब्रह्मत्व का अनुसंधान और प्राप्ति हो नहीं सकती, इस

ननु पूर्वमब्रूह्मणः सतोब्रूह्मत्वानुपपत्त्या
 पूर्वसिद्धस्यैवब्रह्मणः स्वस्वरूपसाक्षात्काररूपा
 ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येतीतिचेन्न अविद्या प्रत्यनी-
 कस्य स्वप्रकाशस्य ब्रह्मणः कथमप्यविद्यासं-
 श्लेषानुपपत्त्या संसारित्वं नोपपद्यते असंसा-
 रिणः सतस्तु तस्य संसराणं तन्निवृत्तये च कर्मा-
 द्युपायैर्ब्रूह्मत्वप्रत्युत्पादकत्वं नोपपद्यते इत्येव-
 मादिबहुविरोधात्. जोषस्यमुख्यब्रह्मसाक्षाद्प-
 त्वानुपपत्तः । अतएवानादितोऽविद्यापारवश्येन
 संसरतो जीवस्य कर्माद्युपायैरन्तः करणविशु-

लिये पूर्व से सिद्ध ब्रह्म का स्वस्वरूप से साक्षात्कार-रूपा ब्रह्म
 की प्रप्ति को ही ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति यह वाक्य करता है ।
 सो नहीं कह सकते ? क्योंकि अविद्या के प्रत्यनीक (विरोध)
 स्व-प्रकाश स्वरूप ब्रह्म से अविद्या का संश्लेष किसी प्रकार से
 होही नहीं सकता, तथा अविद्या के संश्लेष न होने से संसारित्व
 भी नहीं होसकता । और असंसारी सत्स्वरूप उस ब्रह्म का
 संसरण होना और संसार की निवृत्ति के लिये, कर्मादि उपायों
 से ब्रह्मत्व की प्राप्ति का उपदेश भी उपपन्न नहीं होसकता,
 एवमादि बहुत से विरोध होने से जीव को मुख्य ब्रह्म की
 साक्षात् रूपता होजाय सो नहीं होसकती, अतएव, अनादि

द्विद्वारा ब्रह्मप्राप्तियोग्यत्वाय कामादिप्रमोकेन
 ब्रह्मसादृश्यमुपदिश्यते ब्रह्मैवसन्निति हृद्गत-
 कामादिप्रमोकेन ब्रह्मसादृश्येन ब्रह्मप्राप्तियोग्यः
 सन् ब्रह्माप्येति प्राप्नोतीत्यर्थः । अत्र ब्रह्म
 सादृश्यं नाम संसृतिहेतुभूतकामराहित्यमिति
 स्वयमेव श्रुतिः स्फुटयति तदप्येषश्लोको भवति
 यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः ।
 अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति ।
 तदर्थस्तु तत्तस्मिन्नक्तथे तदर्थप्रकाशक एष
 श्लोको भवति श्लोकमेवाह यदेति यदा शा-

श्रुति के परवश होने से ससार-भाव को प्राप्त जीव के कर्मादि उपायों में जब अंतः-करण की शुद्धि होजाती है तब ब्रह्म-प्राप्त की योग्यता के लिये कामादि की त्याग से ब्रह्म सादृश्य का उपदेश दिया जाता है । “ब्रह्मैवसन् ब्रह्माप्येति” इस मंत्र से, क्योंकि हृदयगत कामादिकों के नाश से ब्रह्म सादृश्य के प्राप्त होजाने पर ब्रह्म के प्राप्त के योग्य होता हुआ, ब्रह्म को प्राप्त होजाता है । यही इसका अर्थ है । यहाँपर ब्रह्म सादृश्य अर्थ यह है कि संसार का हेतु भूत काम से रहित होजाना । इस बात को श्रुति स्वयमेव स्पष्ट करती है । ‘यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते.....’ इसका अर्थ यह कि जब शास्त्रोक्त उपायों से इस उपासक के हृदय में रहने वाले काम मुक्त होजाते हैं तब

स्रोक्तोपायैरस्य हृदि श्रिताः कामाः प्रसुच्यन्ते
 अथ तदा मर्त्योऽमृतो भवति संसृतिकारणकामा-
 दिरहितत्वेन ब्रह्मसदृशो भूत्वा मरणधर्मा भवति
 अत्र अस्यां कामादिरहितत्वावस्थायां सत्यां
 ब्रह्मसमश्नुते सिंहस्थक्रौर्यादिगुणवत्त्वेन यथा
 सिंहशब्देन मनुष्य उच्यते सिंहो देवत्त इति
 तथा ब्रह्मगतकामादिरहितत्वेन जीवो ब्रह्मशब्दे-
 गौकनोच्यते ब्रह्मसन्निति तद्गतगुणैकदेशवत्त्वेन
 ब्रह्मसदृशः सन् ब्रह्म प्राप्नोतीत्यर्थः तत्प्राप्तियो-
 ग्यतापादकेन ब्रह्मासादृश्येन ब्रह्म प्राप्नोतीत्यर्थः

संसार के कारणीभूत कामादिकों से रहित होने से ब्रह्म सदृश
 होकर मरण धर्म रहित हो जाता है। यहां पर यहां कामादि रहित
 अवस्था को प्राप्ति में ही “ब्रह्म समश्नुते” यह कहा गया है,
 अर्थात् जैसे सिंहो देवत्त, अर्थात् देवत्त को सिंह कहने का
 तात्पर्य यह है कि सिंह गज क्रूर आदि गुण होने से सिंह शब्द
 से कहा जाता है। उसी प्रकार जीव में ब्रह्मगत कामादि रहित
 होने से जीव को भी ब्रह्म शब्द से कहा है। इसी लिये ब्रह्मसा-
 दृश्यता अर्थात् ब्रह्मगत गुणक हो जाने से जीव ब्रह्म सदृश होकर ब्रह्म
 को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म प्राप्ति का योग्यता
 का आपादक ब्रह्म सादृश्यता से ब्रह्म को प्राप्ति कर लेता है
 अब उस ब्रह्म की प्राप्ति की प्रकारको श्रुति बताती है, यथा ‘नि-

इदानीं तत्प्राप्तिप्रकारं दर्शयति यथा निर्व्वयनी-
मिति निर्व्वयनीं प्राचीनत्वचं बल्मीके परित्यज्य
पादोदरः मशरीरोऽन्यत्रगच्छति तथायमप्यधिकारी
प्राकृतं शरीरं परित्यज्य तत्प्राप्तियोग्यतापादकेन
दिव्यशरीरेण ब्रह्मप्राप्नोतीत्याह अथायमशरीरो-
मृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एवेति अशरीरः
प्राकृतशरीररहितः सर्वथा शरीररहितस्य केवल-
स्यात्मनो वक्ष्यमाणोर्नाचिरादिमार्गेण गत्यनु-
पपत्तेः दिव्यमंगलविग्रह इत्यर्थः अतएवामृतः
अमरणधर्माप्रकर्षेणानितीति प्राणः ब्रह्मैव ब्रह्म-

ल्वग्रनी” जैसे प्राचीन त्वचा को बल्मीक परही छोड़कर शरीर
के सहित सब दूसरी ऊग्रह चला जाता है, इसी प्रकार यह
अधिकारी प्राकृत शरीरको छोड़कर उस ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता
का आपादक दिव्य शरीर से ब्रह्म को प्राप्ति हो जाता है। यह
“अथायमशरीरोमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एवेति” अर्थात्—प्राकृत-
शरीर से रहित (सर्वथा शरीरसे रहित केवल आत्मा की, वक्ष्य-
माण अचिरादि मार्ग से गति अनुपपन्न होने से) दिव्य—मंगल
विग्रह मानना ही होगा अतएव अमृत अर्थात् मरण धर्म रहित
प्रकर्षण अर्थात् प्राणति प्राणः अर्थात् प्रकर्ष करके जो स्वांस
को ले उसी का नाम है प्राण, ब्रह्म के सदृश होकर तेजोमय
स्वप्रकाश विग्रह वाला यह जीव अचिरादि मार्गके द्वारा ब्रह्मको

सदृश एव तेजस्तेजोमयः प्रकाश विग्रह इत्यर्थः इदानीं तस्यैवाचिर्गदिमार्गेण गतिं निर्दिशति; तदेतेश्लोकाभवन्त्याः पन्थाः विततइत्यादिना तस्मिन्नेवोक्तार्थे उक्तार्थस्य प्रकाशका एते वक्ष्यमाणाश्लोका भवन्ति । अणुः पन्था विततः इत्यादयः । तदर्थस्तु-पन्थाः मार्गः विततः विस्तोर्णः पुराणः सनातनः तेन मार्गेणधीराः शीतोष्णादिसहिष्णवः समदुःख-सुखाः ब्रह्मविदः ब्रह्मज्ञानिनः न तु केवलमुपासकाः शीतोष्णादिकसहनपूर्वकं ब्रह्मैकध्यान-रूपया तदुपासनया कृतब्रह्मसाक्षात्कारत्वेनब्रह्म-

प्राप्ति होता है । इस बात को अचिर्गदि मार्ग से गति का निर्देश करने वाले यह श्लोक बताते हैं । अणुः पन्था वितत पुराणः इत्यादि, क्योंकि इसी कथित अर्थमें ही कथित अर्थ प्रकाशक ये वक्ष्यमाण श्लोक होते हैं, इनका अर्थ यह है, कि यह रास्ता सूक्ष्म और विस्तीर्ण है, पुरातन है, इस मार्ग शीत उष्ण आदिके सहन करनेवाले समान सुख दुख माननेवाले ब्रह्म ज्ञानी केवल उपासक नहीं किन्तु ब्रह्म ज्ञानके सहित शीतोष्णादि सहनपूर्वक ब्रह्म की ध्यान रूप एक उपासना से ब्रह्म का साक्षात्कार कर लैनेसे ब्रह्म स्वरूप के यथौत्स्यवेत्ता जाते हैं । कहां जाते हैं इस

स्वरूपयोथात्म्यविद इत्यर्थः अपियन्ति गच्छन्ति
 कुत्रेत्यपेक्षायामाह स्वर्गमिति तस्य सुखविशेष-
 मात्रपरत्वमाशंक्याऽऽह लोकमिति तस्मिन्
 शुक्लमुत नीलमाहुः पिंगलं हरितं लोहितं
 देवमीशानमिति । तस्मिन्मार्गे .शुक्ल नीलत्वा-
 द्यपलक्षितं देवमीशानं सूर्यं प्राप्य तेन मार्गेण
 तत ऊर्ध्वं गच्छन्तीत्याह एष पंथा इति सूर्यद्वारेण
 ते विरजाः प्रयांतीति श्रूयन्तरात् तेनेति ब्रह्मवि-
 दिति पुनर्ब्रह्मवित्पदोपादानं द्विर्बद्धसुबद्धन्यायेन
 ब्रह्मज्ञानिनोप्यर्चिरादि मार्गेणैवगमे निःसं देहार्थं
 तदत्र ब्रह्माविदः सूर्यद्वारेण गतिश्रवणात् तत्सा-

अपेक्षा में स्वर्ग को जाते हैं । उसमें भी सन्देह होता है कि स्वर्ग
 तो सुख विशेष मात्र को कहते हैं । तब उत्तर करते हैं कि
 लाकम ' अर्थात् स्वर्गलोकको जाते हैं । उस स्वर्गलोकमें शुक्ल,
 मुत, नील, माहु.....शुक्ल नीलादि से उपलक्षित सूर्य को
 प्राप्त होकर उस मार्ग से सूर्य के भी ऊपर जाते हैं । यह, एष-
 पंथा.....इस मंत्र से सूर्य के द्वारा विरक्त होकर जाते हैं । इस
 श्रुति से सिद्ध होता है । इससे ते नेतिब्रह्म वित्.....यह पुनः
 ब्रह्मवित् पदका उपादान द्विर्बद्धसुबद्ध न्याय से ब्रह्म ज्ञानी की
 अर्चिरादि मार्ग से ही गति निःसन्देह होती है; यह प्रतिपादन

मान्येन येनाक्षरं पुरुषं व्याप्ता वेद सत्यं प्रोवांच
 तां तत्वतो ब्रह्मविद्यामिति मुण्डकेश्रुतस्य ब्रह्म-
 विद्यावत्त्वेनाक्षरब्रह्मविदोऽपि सूर्यद्वारेणैव गतिरुप-
 पद्यते । किंच छान्दोग्ये अथ यदरण्यायनमित्या-
 चक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदश्चहवैण्यश्चाणवौ ब्रह्म
 लोके तृतीयस्यामितोदिवि तदैरं मदीयं सरस्त-
 दश्वत्थ-सोम-सवनस्तदपराजिता पूर्वब्रह्महणाः
 प्रभुविमितं हिरण्यमयं तद्यएवैनावरं चस्यं

करने के लिये तस्मात्—यहाँपर ब्रह्मज्ञानी की सूर्य के द्वारा गति का श्रवण होने से इसीके सामान “येनाक्षरेपुरुषं वेदं..... इस मुण्डकमें सुने गये ब्रह्मविद्यमान अक्षर ब्रह्म जाननेवाले पुरुष के भी सूर्य के द्वारा ही गति सिद्ध होती है ।

किंच—छान्दोग्य उपनिषद्में, अथ यदा रण्यायनमित्या-
 चक्षते ब्रह्मचर्यमेवत्.....अर्थात्—अरण्या निवास प्रधान जो तपविशेष है, वह ब्रह्मचर्यही है । क्योंकि ‘अर’ और ‘ण्य’ यह दोनों ब्रह्म लोकमें सरोवरों के नाम हैं । ब्रह्मलोकमें प्रकृत मण्डल से ऊपर तिसरे दिन में (अप्राकृतद्युलोक में) “ऐरंमदीये” नामक सरोवर है और अश्वत्थ साम सवन है अपराजिता पुरी है । वही ब्रह्म कीपुरी कही जाती है, और वही पुरी सर्वेश्वरसे विशेष स्वीकृत है अर्थात् उसी पुरमें सर्वेश्वर नित्यमुक्तों से उपसेध्य-
 मान होने हुए निवास करते हैं । आर वह पुर हिरण्यमय अर्थात्

चार्षावौ ब्रह्मलोके बचर्ये णानुविन्दति तेषा-
मेवैष ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो
भवतीत्यस्यानतरं श्रयते । अथ या एता हृदयस्य
नाड्यस्ताः पिंगलस्याणिभ्नस्तिष्ठन्ति शुक्ल-
स्यनीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ वा आदित्यः
पिंगल एष शुक्लः एषनीलः एष पीत एष
लोहितस्तद्यथा महापथं आतत उभौ प्रामौ
गच्छती मंचा मंचैव मेवैता आदित्यस्य रश्मय-
उभौ लोकौ गच्छन्तीमंचामुंचामुष्मादादित्यात्प्र-
तायन्ते ता आसु नाडीषु सृप्ता आभ्यो नाडीभ्य

प्रकाशमय है । उस ब्रह्मलोकमें “अर” “एय” नामक जो दो अर्णव
है इनको जो ब्रह्मचर्य के द्वारा जानते हैं, उन्हीं के लिये यह
ब्रह्मलोक है, उनका सब लोकों में कामचार हो जाता है इन
दोनों मंत्रों के बाद यह मंत्र उसी उपनिषद् में श्रुत है कि अथ-
या एताः हृदयस्य नाड्यस्ताः.....जा यह हृदय सम्बन्धित
नाडी हैं, वे सब, पङ्गल, सूक्ष्म, अन्न रससे और शुक्ल, नील
पीत, लोहित, अन्नरससे परिपूर्ण होकर स्थित हैं, यद्यपि ये सब
नाडी खाये हुये अन्न रस विशेष से बनी हुए हैं तथापि नाना
वर्णता जो निर्देश किया गया है, वह सूर्यरस सम्बन्ध विशेष से
क्योंकि सूर्य की रश्मि नाना वर्णकी होती है यह प्रसिद्ध ही है ।

प्रतायन्ते तेमुष्मिनादित्ये सृप्तास्तद्यत्रैतत्सुप्तः
 समस्तसंप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्यासुतदा
 नाडीषु सुप्तो भवति तं न कश्चन पाप्मा
 स्पृशति तेजसाहि तदा सम्पन्नो भवत्यथ यत्रै-
 तदवलिमाणां नीतो भवति तमभितः असीना
 आहुर्जानासि मां जानासि मामिति सयावदस्मा
 च्छरीरादनुत्क्रान्तो भवति तावज्जानात्यथ यत्रै-
 तदस्माच्छरीरादुत्क्रान्तामत्पथैतैरैव रश्मिभिरुद्ध्वमा-
 क्रमते स्रयोमिति वाहो उद्गामीयते सायावदक्षि-
 ष्णेन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्द्वैखलु लोक-

इसी अभिप्रायसे आगे कहते भी हैं। कि यह आदित्य (पगल
 शुक्ल नील, पीत, लोहित हैं) -- (इत सूर्य की किरणों का हृदय
 से और ब्रह्म लोक से कैसे सम्बन्ध है कि जिस सम्बन्ध से यह
 जीवात्मा इस हृदय देश से निकलकर सूर्य रश्मियों के द्वारा
 ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध को सङ्ख्यान्त श्रुति
 बताती है) जैसे विस्तीर्ण बड़ा रास्ता दोनों गाँव को जाता है,
 अर्थात्, इस गाँव को और उस गाँव को भी जाता है, इसी
 प्रकार ये सूर्य की किरणें भी दोनों लोकों को जाती है, अर्थात्
 इस मनुष्य लोक में भी जाती हैं और आदित्य लोक में भी
 जाती हैं। इसी का स्पष्टीकरण श्रुति स्वयमेव करती है कि,

द्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषां तदेषलोकः शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्ध्नि-

इस आदित्य लोक से किरणों प्रसार को प्राप्त होती हैं, और वेही किरणें हृदय की नाडियों में सम्बन्ध हांजाती है, और पुनः इन नाडियों से, सम्बन्ध हांती हुई पुनः आदित्य मंडल में एकत्रित होजाती हैं। जब यह जावे समस्त इन्द्रियों के व्यापारों को रोक कर, अतएव, बाह्यदेहादिकों के अभिमानादिक विलीन हो जाते हैं वैषयिक सुख दुःखादि कलक रहित हांकर सोया हुआ स्वप्न को भी नहीं जप्तता है, तब इन्हीं नाडियों में प्रवेश कर जप्तता है, और उन नाडियों के द्वारा पूरीतनी नामक नाड़ी में सो जाता है, तब सोये हुए इस पुरुष का कोई भी पाप स्पर्श नहीं करता है अर्थात् पापों का आरंभक किसी भोग प्रदार्थ का आरंभ नहीं होता। क्योंकि उस समय तेज स्वरूप परमात्मा से मिल जाता है। और जब यह जीवात्मा अत्यन्त कृश होजाता है तब चारो तरफ से बैठे हुए बांधव इस कृश पुरुष से पूछते हैं कि हमको जानते हो ? हमको पहिचानते हो ? तब वह जबतक इस शरीर से निकलता नहीं है तबतक कहता रहता है कि, मैं जानता हूँ पुनः जब शरीर से निकल जाता है तब इन्हीं सूय किरणों के द्वारा उर्ध्व लोक को आक्रमण करता है, क्योंकि बड़ विद्वान पुरुष “ॐ” यह भगवत नाम का उच्चारण करतब हुआ, मरण को प्राप्त होता है। वह जैसे अपने मन का लोप करता है वैसेही तुरन्त आदित्य लोक को प्राप्त होता है, क्योंकि यह आदित्य मंडल ही ब्रह्म लोक का द्वार है। यह आदित्य मंडल ही ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म लोक में पहुँचाने वाला है, अविद्वान लोग इस आदित्य मंडल को नहीं

मभिनिःसृतैका । तयोद्भवमायन्नमृतत्वमेति
 विश्वगन्या क्रमणो भवन्तीति तत्रासौ वा आदि-
 त्यः पिङ्गल एष शुक्ल एष नील एष पीत
 एष लोहित इत्यादित्यस्य शुक्लादिरूपत्व-श्रुतेः
 एतद्वै खलु लोकद्वारं विदुषामिति तस्य विद्-
 त्प्राप्य-लोकद्वारत्व मुक्त्वा तेषां तन्मार्गं वा ग-
 त्यवगमात् शतचैका चेति मूर्द्धन्या नाड्या तेषा-
 मेव विदुषामुत्क्रान्तिनिर्देशाच्च ।

बृहदारण्येपि तत्समानार्थकत्वेन तस्मिन्
 शुक्लादिशब्दैरादित्यो निर्दिष्ट इत्यवगमात्

गमन कर सकते हैं। इस विषय में यह श्लोक कहा जाता है, कि एक सौ एक नाडी हृदय की हैं उनमें से एक नाडी मूर्द्धा का गई हुई है उस नाडी के द्वारा जो उद्ध्व गमन करते हैं वे अमृत को प्राप्त हो जाते हैं अन्य नाडियों के द्वारा गमन करने वाले संसार में ही प्राप्त होते हैं। यह श्रुतियों में निर्देश किया गया है। तो यहां आदित्य को शुक्ल-नील-पीत-पिङ्गल आदि रूप से निर्देश किया गया है और विद्वान के लिये ब्रह्म लोक प्राप्ति का द्वार यही सूर्य मंडल है, यह कहने से ब्रह्म ज्ञानियों की इसी मार्ग के द्वारा गति होती है यह निश्चय होता है क्योंकि "शत चैका" इस मंत्र से विद्वानों की इसी मार्ग में गति का निर्देश किया गया है, बृहदारण्य में भी यही समानार्थक श्रुति से

एष पन्थां तेनैति ब्रह्मविदित्यादित्यद्वारेणैव ब्रह्म
विदांगनिर्निर्दिष्टेति निश्चयाच्च योऽकाम
आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्कामन्त्यत्रैव सम-
बलीयन्ते ब्रह्म सन् ब्रह्माप्येतीति पूर्ववाक्यश्रु-
त्यात्मकामस्य सूर्यद्वारेणैव गतिर्निश्चीयते ।
न चात्र वाक्यभेदाशङ्कया तदर्थभेद आशं-
कनीयः तत्रैव तदेने श्लोका भवन्त्यणुः पन्था
इत्युत्तर वाक्यस्य पूर्ववाक्यार्थप्रकाशकत्वश्रुतेः
प्रकाश्यप्रकाशकयोः पूर्वोत्तरवाक्ययोरेकवाक्य-
त्वावगम्भात् ।

“तस्मिन् शुक्ल, माहं... इत्यर्थात् शुक्लादि शब्दों से सूर्य का निर्देश निश्चय होता है. एष पन्था ते नैत ब्रह्मवित्” इस मंत्र से सूर्य के द्वारा ब्रह्म ज्ञानी के गति का निर्देश किया गया है यह निश्चय होता है । “यो काम आत्म कामः इत्यादि पूर्व वाक्य में श्रुत आत्म कामी पुरुष का सूर्य के द्व राही गति का निश्चय होता है वाक्य भेद की शंका से अर्थ भेद की आशंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि उसी जगह “तदैते श्लोका भवन्ति अणु पन्था” इत्यादि उत्तर वाक्य का पूर्व वाक्य के अर्थ वी प्रकाशकता होने प्रकाश्य, प्रकाशक स्वरूप पूर्व उत्तर वाक्यों की एक वाक्यता निश्चित होती है ।

मभिनिःसृतैका । तयोद्ध्वमायन्नमृतत्वमेति
 विश्वगन्या क्रमणो भवन्तीति तत्रासौ वा आदि-
 त्यः पिङ्गल एष शुक्ल एष नील एष पीत
 एष लोहित इत्यादित्यस्य शुक्लादिरूपत्व-श्रुतेः
 एतद्वै खलु लोकद्वारं विदुषामिति तस्य विद्-
 त्प्राप्य-लोकद्वारत्व मुक्त्वा तेषां तन्मार्गं ग-
 त्यवगमात् शतचैका चेति मूर्द्धन्या नाड्या तेषा-
 मेव विदुषामुत्क्रान्तिनिर्देशाच्च ।

बृहदारण्येपि तत्समानार्थकत्वेन तस्मिन्
 शुक्लादिशब्दैर्गदित्यो निर्दिष्ट इत्यवगमात्

गमन कर सकते हैं। इस विषय में यह श्लोक कहा जाता है, कि एक सौ एक नाडी हृदय की हैं उनमें से एक नाडी मूर्द्धा का गई हुई है उस नाडी के द्वारा जो उद्ध्व गमन करते हैं वे अमृत को प्राप्त हो जाते हैं अन्य नाडियों के द्वारा गमन करने वाले संसार में ही प्राप्त होते हैं। यह श्रुतियों में निर्देश किया गया है। तो यहां आदित्य को शुक्ल-नील-पीत-पिङ्गल आदि रूप से निर्देश किया गया है और विद्वान के लिये ब्रह्म लोक प्राप्ति का द्वार यही सूर्य मंडल है, यह कहने से ब्रह्म ज्ञानियों की इसी मार्ग के द्वारा गति होती है यह निश्चय होता है क्योंकि "शत चैका" इस मंत्र से विद्वानों की इसी मार्ग से गति का निर्देश किया गया है, बृहदारण्ये में भी यही समानार्थक श्रुति से

एष पन्था तेनैति ब्रह्मविदित्यादित्यद्वारेणैव ब्रह्म
विदांगनिर्निर्दिष्टेति निश्चयाच्च योऽकाम
आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव सम-
बलीयन्ते ब्रह्म सन् ब्रह्माप्येतीति पूर्ववाक्यश्रु-
त्यात्मकामस्य सूर्यद्वारेणैव गतिर्निश्चीयते ।
न चात्र वाक्यभेदाशङ्कया तदर्थभेद आशं-
कनीयः तत्रैव तदेते श्लोका भवन्त्यणुः पन्था
इत्युत्तर वाक्यस्य पूर्ववाक्यार्थप्रकाशकत्वश्रुतेः
प्रकाश्यप्रकाशकयोः पूर्वोत्तरवाक्ययोरेकवाक्य-
त्वावगमात् ।

“तस्मिन् शुक्ल, माहः इत्यर्द्ध शुक्लादि शब्दों से सूर्य का निर्देश निश्चय होता है. एष पन्था ते नैत ब्रह्मवित्” इस मंत्र से सूर्य के द्वारा ब्रह्म ज्ञानी के गति का निर्देश किया गया है यह निश्चय होता है । “यो काम आत्म कामः इत्यादि पूर्व वाक्य में श्रुत आत्म कामी पुरुष का सूर्य के द्व राही गति का निश्चय होता है वाक्य भेद की शंका से अर्थ भेद की आशंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि उसी जगह “तदैते श्लोका भवन्ति अणु पन्था” इत्यादि उत्तर वाक्य का पूर्व वाक्य के अर्थ की प्रकाशकता होने प्रकाश्य, प्रकाशक स्वरूप पूर्व उत्तर वाक्यों की एक वाक्यता निश्चित होती है ।

किं च बृहदारण्ये-ब्रह्म सन् ब्रह्माप्येतीत्यस्या-
नन्तरं तदेकश्लोको भवतीति तदर्थं प्रकाशकं
च्यच्छ्रूयते-यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य
हृदिस्थिता इतीदं वाक्यं । काठके-“भिद्यते
हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते
चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । यदा सर्वे
प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिताः । अथ
मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते । शतं चैका
च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्च्छानमभिनिःसृतैका
त योद्धं मायन्नमृतत्वमेतेति तस्यैव वाक्यस्या-
नन्तरं तदुक्तामृतभवनप्रकारबोधकं शतं चैका
चेति नाडीपरं वाक्यं श्रूयते । तत्र अथ मर्त्यो-

किं च:- बृहदारण्यक में-“ब्रह्म सन् ब्रह्माप्येति,,
तदेकश्लोको भवति अर्थात् तदर्थक प्रकाशक-“यदा सर्वे प्रमु-
च्यन्ते,, यह वाक्य है । तथा काठोपनिषद में-भिद्यतेहृदयग्रन्थि...
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते शतं चैका हृदयस्यनाड्य,, आदि वचन सुने
गये हैं, पूर्व वाक्य के बाद कहे हुए अमृत भवन बोधक प्रकार
को “शतचैका” यह नाडीपर वाक्य श्रुत है, यहां “अथ मर्त्योमृ-
त्त्वमेवति” यह अमृत भवन के शंका होती है कि कैसे अमृत

मृतो भवतीत्यत्र कथममृतो भवतीत्यमृतं भवन-
प्रकारप्रश्ना शंका निवारकं नाडीपरं वाक्यं बो-
ध्यम् तत्कथमिति चेत् कथममृतो भवतीत्युक्ते
शतं चैका च या हृदस्य नाड्यस्तासां मध्ये
एका सुषुम्नाख्या मूर्ध्नि नाम भिसृता व्याप्ता तथा
नाड्योर्ध्वं शरीरतो वहिरायन् न तु तत्रैव शरीरे-
ऽमृतत्वमेतीत्येवं । तत्रैव सत्यत्रात्मकामस्य
शरीरद्रहिर्निःसृतस्यामृतत्वं निर्णयात् प्राणसम्ब-
न्धं विना तु तस्य शरीरद्रहिर्गत्यनुपपत्त्या
सप्राणस्यैव तस्य तद्रहिर्गतिनिश्चयात् । बृहदा-

होता है, इस शंकाका निवारक नाडीपरं वाक्य जानना चाहिये ।
यदि कहो कैसे ? तो सुनो—कैसे अमृत होता है, यह कहनेपर
शतं चैका यह मंत्र यह बताता है कि हृदय की १०१ नाडी है,
उनमें से एकसुषुम्ना नामक नाडी मूर्धा को व्याप्त किये है, उस
नाडी से शरीर बाहर निःसरण करता हुआ ही अमृत को प्राप्त
करता है, अस्तु उसी शरीर में रहते हुए ही नहीं प्राप्त करता
है । इस प्रकार विचार करने पर यहीं निर्णय होता है कि आत्म-
कामी पुरुष शरीर से बाहर निकल करके ही अमृत को प्राप्त
करता है । प्राण सम्बन्ध के बिना जीव को शरीर से बाहर गति
अनुपपन्न है, इसलिये प्राण के सहित, उसकी शरीर से बाहर
गति होती है यह निश्चय है । बृहदारण्यक, और कठोपनिषद्के

रण्यकाठकवाक्ययोरेकवाक्यत्वाच्च । गुणोप-
 संहारन्यायेन काठकश्रुतस्य नाडीपखाक्यस्य
 बृहदारण्यकेपि नयनान्वाञ्जौव समवलीयन्ते,
 अत्र ब्रह्म समश्नुते इत्युक्तस्यात्रशब्दस्य न
 शरीरपरत्वमुपपद्यते किं तु अ वस्थाविशेषपर-
 त्वमेव आत्मकामस्यापि मूर्द्धन्याः शरीराद्बहि-
 निर्गतस्यामृतत्वनिर्णयदित्येवमात्मकामस्या-
 प्यर्चिर्वादिनैव गतिरुपपद्यते, न तु त्वादभीष्टा
 सद्योमुक्तिः ।

ननु तर्हि न तस्य प्राणा उत्क्रामन्तीति

वाक्यों की एक वाक्यता होने से गुणोपसंहार न्यायसे, काठक
 में सुने गये नाडी पर वाक्य का बृहदारण्यक में भी अनुवर्तन
 करना चाहिये । इसलिये “अत्रैव समवलीयन्ते, अत्रब्रह्म सम-
 श्रुते,, इन वाक्यों में कहा गया अत्र शब्द शरीर परक नहीं है
 किन्तु अवस्था विशेष पर है, अतः आत्म-कामी पुरुष जो कि
 मूर्द्धन्य नाडी से शरीर से बाहर निकला है, उसको अमृतत्व
 की प्राप्ति का निर्णय होने से आत्म-कामी पुरुष की अचिरादि
 के द्वारा ही गति उपपन्न होती है । आपकी अभीष्ट, सद्योमुक्ति
 कथमपि उपपन्न नहीं हो सकती ।

अब सन्देह यह करते हैं कि, “नतस्य प्राणा उत्क्रामन्ति,,
 इस मंत्र में प्राणों के उत्क्रान्ति का निषेध किस अपादान से

प्राणोत्क्रान्ति-निषेधः कस्मादुपपद्यते अत्रैव
समवलीयन्त इत्युक्ते नात्रशब्देन किं परा मृश्यते
इतिचेदुच्यते तेनात्रशब्देन योऽकाम आप्त-
काम आत्मकाम इतिप्रकृतः आत्मा परामृश्यते
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्तीति तच्छब्देनापि स-
एवपरामृश्यतेकस्मा नोत्क्रामन्तीत्यपेक्षायां स
एव प्रकृत आत्मा तदुपादानत्वेन गृह्यते न
तस्य प्राणा इति प्राणानां तच्छब्दपरामृष्टात्म-
सम्बन्धित्वावगमात् ।

ननु बृहदारण्य . एव प्रकरणान्तरे-याज्ञ-

करते हैं, और अत्रैव समवलीयन्ते,, इसे कहे गये 'अत्र' शब्द
से किसका परामर्श करते हैं ? समाधान—यह है कि उस
अत्र शब्द से यो कामः आर्त्त कामः.. प्रकृत आत्मा का ही परा-
मर्श होता है, "न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति" इस वाक्य में तच्छब्द
से ही आत्मा काही परामर्श होता है किससे प्राण उत्क्रा-
न्ति नहीं करते यह अपेक्षा होनेपर वही प्रकृत आत्मा अपादान
रूप से गृहीत होता है पूर्वोक्त प्राणोत्क्रान्ति निषेध व क्य में भी
प्राणों का तच्छब्द से परामृष्ट आत्म सम्बन्धित्व का निश्चय
होता है ।

अब यह सन्देह करते हैं कि जैसे बृहदारण्यक में ही
दूसरे प्रकरण में, याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषोमृयते

ल्वक्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रिनयते उद-
 स्मात्प्राणा उत्कामन्त्याहोस्विन्नेतिनेति होवाच
 याज्ञवल्क्योऽत्रैव समवलीयन्त इत्यत्रात्त भाग-
 प्रश्नोत्तरत्वेन प्राणानुत्क्रान्तिवचनं याज्ञवल्क्य-
 स्य श्रूयते यथा तथानात्र कस्यापि प्रश्नः
 श्रूयते उत आशंकापूर्वकप्रश्नं विना तन्निषेध-
 वचनं नोपपद्यते इति चेच्छृणु योऽकामो
 निष्काम आसुकाम आत्मकाम इत्यस्यानन्तरे
 पूर्वतने ग्रन्थे तद्यथा पेशस्करी पेशसो मात्रा-
 मादायान्यं नवनरं कल्याणतरं रूपं तनुत. एव-

इत्यादि प्रश्न करने पर उवाच याज्ञवल्क्य श्रत्रैव समवलीयन्ते
 यहांपर आर्तभागके प्रश्न के उत्तर रूपमें प्राणों की उत्क्रान्तिका
 निषेध वाक्य याज्ञवल्क्य का सुना जाता है इसी प्रकार यहां
 किसी का प्रश्न भी नहीं है कि जिसके आशंका का पूर्व पक्ष कर
 के और उसके निषेध वचन का उम्पादन किया जाय। सो
 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि, "यो कामो निष्काम" इस वाक्यके
 बाद पूर्व तन ग्रंथ में, तद्यथापे-ज्ञे पेशस्करी-पेश से मात्रा
 को लेकर अन्य नवीन कल्याणमयरूपका विस्तार करता है, इसी
 प्रकार यह आत्मा भी इस शरीर को नाश कर अविद्या के द्वारा
 अन्य नवीन कल्याण तर रूप को चाहे तो पितृ संबन्धि अथवा

मेवायमात्मेदं शरीरं निहत्वात्रिद्यागमयित्वा-
न्यं नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते । पित्र्यं
वा गंधर्वा वा प्राजापत्यं वा ब्राम्हं वान्येषां वा
भूतानां स वा त्रयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनो-
मयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय
आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयो तेजो
मयः काममयोऽक्राममयः क्रोधमयोऽक्रोधमयोः धर्म
मयोऽधर्ममयः सर्वमयस्तद्यदेतद्दिदं मयोऽदोमय
इति । यथाकारो यथाचारो तथा भवति साधुकारी
साधुर्भवति पापकारो पापो भवति पुण्यः पुण्येन
कर्मणा भवति पापः पापेनाथो खल्वाहुः काम-

अन्य-नवीन कल्याण तर रूप को चाहे तो पितृ संबन्धि अथवा
गंधर्व संबन्धि वा, देव, प्राजापत्य, ब्रह्म सम्बन्धी अथवा अन्य
किसी भूत सम्बन्धिरूप कर लेता है, यह आत्मा ब्रह्म है विज्ञान-
मय है मनोमय, प्राणमय चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पृथ्वीमय, आप-
मय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, काममय, अकाममय,
क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय, रविमय, इदंमय,
अदोमय है । यथा कार्य है यथाचारी होता है वैसा ही हो जाता
है, अर्थात्-साधुकारी साधु होता है और पापकारी पापी होता
है, पुण्यकर्म से पुण्यात्मा होता है पाप से पाप होता है । अथ

मय एवायं पुरुष इति । स यथा कामो भवति
 तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कर्तुं य-
 त्कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते । तदेष श्लोको-
 भवति तदेव सक्तः सहकर्मणोति लिङ्गं मनो
 यत्र निषक्तमस्य प्राप्यान्तं कर्मणास्तस्य यत्किंचेह-
 करोत्ययं तस्माल्लोकात्पुनरेत्यास्मैलोकाय कर्मणा
 इतीत्यत्र सकामिनः पुरुषस्य पित्र्याद्यनेकरूप-
 धारित्वेनोद्भवं मधुश्रवानेकशो गमनागमनाव-
 गमात् । उद्भवं यश्व जीवगतेः प्राणान्ध्वं
 विनानुपपत्तेस्तस्य प्राणा नोत्क्रामन्ति किंत्वा-

इस प्रकार से कहते हैं कि यह पुरुष काममय है, वह जैसे कामवाला हाता है, वैसा ही क्रतु हाता है, और जैसा क्रतु होता है वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है उसी फल को प्राप्त करता है, इस विषय में यह श्लोक है कि कर्म सक्त पुरुष कर्म के साथ ही उसीको प्राप्त होता है कि जिसमें मन आसक्त था, उस कर्म के फल को भोग करके जो भी इसने कर्म किया है उसके फल को भोग कर उस लोक से फिर भी कर्म करने के लिये इस लोक में चला आता है । इस प्रकरण में सकामी पुरुष को अनेक पितृ आदिरूप धारण करने को और उपर और नीचे आदि अनेक गमन आगमन को बताया गया है,

त्मना साकं गच्छन्तीत्यवधते सतीयं शंका जाता
सकामवन्निष्कामस्यात्मकामस्यापि प्राणा आत्मना
साकं गच्छन्त्याहो भित्तद्विलक्षणत्वेनात्मकाम-
स्य प्राणात्तेन साकं न गच्छन्ति किन्तु तत
उत्क्रामन्तीति केवलं तामपाकरोति स्म श्रुतिः ।

स्वयमेव योऽकाम आत्मकाम आत्मकामो न
तस्य प्राणा उत्क्रामन्तीति न तस्येत्यस्यानन्तरमपि
शब्दो द्रष्टव्यो न तस्पापीत्येवं सकामवन्निष्काम-
स्यात्मकामस्यापि प्राणानोत्क्रामन्तीति तदर्थः ।
अत्र मरणसमये संकामात्मकामयोरुभयोरपि

परन्तु उपर नीचे जीव की गति प्राण सम्बन्ध के बिना अनुप-
पन्न है, इसीलिये जीवके प्राणों की उत्क्रान्ति नहीं होती किन्तु
जीवात्मा के साथ ही जाते हैं । यह निश्चय हो जाने पर यह
शंका हो जाती है कि सकामी पुरुष की तरह निष्काम, आत्म-
काम पुरुष के प्राण भी आत्मा के साथ ही जाते हैं, अथवा
चिलक्षण भाव से आत्मकाम के प्राण जाते हैं । अथवा आत्म-
काम जीवसे प्राण विलक्षण होनेसे उसके साथ नहीं जाते किन्तु
उससे अलग उत्क्रमण कर जाते हैं । इस शंकाको श्रुति स्वयमेव निरा-
करण करती है कि यो काम आप्तकाम न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति
यहांपर “न तस्य” इसके बाद ‘आपि’ शब्द का भी देखना

प्राणा आत्मनो नोक्रामन्ति किन्तु तमेव सम्पद्यते इत्याह छान्दोग्यश्रुतिः । अस्य सोम्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणो प्राणस्तेजसि तेजः परस्यामिति तर्हि मृत्युः प्राणवियोग इति धातुव्युत्पन्नो मृत्यु शब्दः । प्राणैर्वियोगस्तु कस्य भवतीति चेत् शरीरस्य तत् आत्मनः उत्क्रान्त्यनन्तरं तस्थैव निश्चेष्टत्वादिदर्शनात् नित्य-

चाहिये । तब ऐसा हो जायगा कि “न तस्यापि” अर्थात् सकामी पुरुष की तरह निष्काम पुरुष के भी प्राण उत्क्रमण नहीं करते । (ऐसा विचार करने पर यह निश्चय होता है) कि मरण के समय में सकाम और आत्म काम दानों ही पुरुषों के प्राण आत्मा से उत्क्रमण नहीं करते किन्तु उसी में मिल जाते हैं, यह छान्दोग्य श्रुति बताती है । “अस्य सोम्ये प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते” अर्थात् हम सोम्ये ! मरते हुए पुरुष की वाक् मनमें मिल जाती है, मन प्राणमें; प्राण तेजमें और तेज पर देवता में इति । अब यहांपर यह प्रश्न उठता है कि “त्रियप्राणवियोगे” इस धातु से बना हुआ मृत्यु शब्द है । तब आत्मा से यदि प्राणों का वियोग नहीं होता तो मृत्यु किसीकी होती है ? इसका समाधान यह है कि शरीर से प्राण और आत्मा का उत्क्रमण होजाने से शरीर की ही मृत्यु होती है, क्योंकि प्राण और आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर में निश्चैष्टा, कर चरण आदि व्यापार राहित्य देखा जाता है, आत्मा तो नित्य

स्यात्मनस्तु मत्पनुपपत्तेः, न जायते म्रियते
 वा कदाचिदिति स्मृतेश्च । अतो न तस्य
 प्राणा इति तच्छब्दस्य प्रकृताकामात्मकाम चेतन-
 पुरुषपरामर्शकत्वेनाश्रुत शरीरं परामर्शकत्वं
 नोपपद्यते । न तस्य प्राणा इति पुरुषसम्बन्धि-
 त्वेन ज्ञातानां प्राणानामपादानापेक्षायामश्रुतस्य
 शरीरस्यापादानत्वकल्पनातः संबन्धावधित्वेन
 ज्ञातस्यात्मन एवापादानत्वकल्पनोपपत्तेः । शा-
 खान्तरे स्फुटं तस्यापादानत्वश्रुतेश्च न तस्मा-
 त्प्राणा उक्राम मन्तीति ।

है उसकी मृत्यु ही अनुपपन्न है, क्योंकि “न जायते म्रियते वा कदाचित्... अतः “न तस्य प्राणाः... यहाँपर त शब्द प्रकृत-निष्काम, आत्म-काम चेतन पुरुष का परामर्शक होने से अश्रुत शरीर का परामर्शक कथमपि नहीं हासकता । क्योंकि पुरुष सम्बन्धित या ज्ञात प्राणों की अपादान का अपेक्षा होने पर अश्रुत शरीर को अपादान कल्पना करने की अपेक्षा से सम्बन्ध के अधितया ज्ञात आत्मा का ही अपादान करना अच्छा है (अर्थात् जैसे प्राण को हम शरीर सम्बन्धि माने और शरीर को आत्म सम्बन्धि माने तो अब परम्परा की समाप्ति आत्मा में ही माननीय होगी । इसलिये प्राणों को आत्म सम्बन्धि माननाही उपयुक्त है, और प्राणोत्क्रान्तिका अपादान आत्माकाही

तदेवं जीवादेव प्राणोत्क्रान्तिनिषेध उपपद्यते
 न शरीरादितिनदर्शननिर्णायकसूत्राभ्यां प्रतिषेधा-
 दितिचेन्न शरीरादिति स्पष्टो ह्येकेषामिति
 चाभ्यामवगम्यते । तदर्थस्तु नन्वथा कामय
 मानो योऽकासो निष्काम आप्तकाम आत्म कामः
 न तस्य प्राणोत्क्रामन्तीति परब्रह्मविदः शरीरा
 त्प्राणोत्क्रान्ति प्रतिषेधान्नास्त्युत्क्रान्तिः प्राणानाम् ।
 शरीरात् तथा पूर्वत्रात्तभाग प्रश्नोत्तरेपि विदुषः
 शरीरात्प्राणोत्क्रान्तिनिषेधप्रवणान्च । तत्रायं
 पुनमुत्पुनर्जयति य एवं वेदेति विद्वांसं प्रस्तुत्य

मानना चाहिये । तथा दूसरी शाब्दाओं में आत्मा को अरादान
 स्पष्ट श्रुत है, न तस्मात्प्राणाः उत्क्रामन्ति” अर्थात् उस आत्मा
 से प्राण उत्क्रमण नहीं करते । इसीलिये जीवसे ही प्राणोत्क्रान्ति
 का निषेध उपपन्न है, शरीर से नहीं, इस अर्थ के निरनायक
 “प्रतिषेधात् इति चेन्न, शरीरात् इति, “स्पष्टो ह्येकेषां” इस
 दोनों ब्रह्म सूत्रों से निश्चय होता है इन दोनों सूत्रों का अर्थ यह
 है कि अकामय मानो यो काम निष्काम” इस श्रुति से कथित
 परब्रह्म ज्ञानी के शरीर में प्राणों के उत्क्रान्ति का प्रतिषेध होने
 से शरीर से प्राणों के उत्क्रान्ति नहीं है । तथा दूसरी जगह
 अर्थात् ऋषि के प्रश्न के उत्तर में भी विद्वान् के शरीर

याज्ञवल्क्येति होवाचयत्रायं पुरुषोमियतेउदस्मा-
 त्प्राणाः क्रामन्त्याहोनेनि होवाच याज्ञवल्क्योऽ-
 त्रैव समलीयन्ते उच्छ्रम्यत्यत्याध्यायत्याध्यातो-
 मृतः शोतेइतीति चेन्न शासिरात् प्रत्यगात्मनोऽयं
 प्राणोक्रान्तिप्रतिषेधोस्ति न तच्छरीरात् एकेषां
 मध्यन्दिनीनामात्माये योऽकामो निष्काम आप्त-
 कामआत्मकामो न तस्मात्प्राणा उक्रामन्तीति
 स्पष्टमेव प्रत्यगात्मनः प्राणोक्रान्तिप्रतिषेध श्रव-
 णादिति ।

एवमार्तभागप्रश्नोत्तरेपि प्रत्यगात्मन एव
 प्राणोक्रान्तिप्रतिषेध उपपद्यते । तथाहि यत्र य-
 म्भिन् काले अयं प्रस्तुतोविद्वान् मियते तदास्मा-

से प्राणोत्क्रांति का निषेध सुनी गया है, वहापर यह बताया गया
 है कि (वह मृत्यु को जीत लेता है कि जो इस प्रकार से जानता
 है) यहाँ विद्वान् को प्रस्तुत करके याज्ञवल्क्य ने कहा कि जब
 यह पुरुष मरता है तब उसे प्राण उत्क्रमण करते हैं कि नहीं ?
 इस प्रश्न पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि, यहाँ पर लीन हो
 जाते है, अर्थात् आत्मा मे मिल जाते हैं । इसे प्रत्यगात्मा से
 ही यह प्राणोत्क्रांति का निषेध है, शरीर से नहीं, माध्यन्दिनि
 आमनीय मे स्पष्ट प्रत्यगात्मासे “न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्ति

निर्म्यमाणाद्विदुषः सकाशात् अत्राणा शब्देत
 सूक्ष्मदेह उक्तः । अथवा प्राणाः वागादयो ग्रहा-
 मुक्तिप्रतिबन्धकी भूताः तस्य वासनाययनामाद्य-
 तिग्रहसहिता उन् ऊर्ध्वं क्रामन्त्याहोस्त्रिनेति
 पृष्ठे सति नेति होवाच । नोष्कामन्तीति होवाच

इसे निषेध किया गया । इस लिये आर्त भाग प्रश्नोत्तरमें प्रत्य-
 गाभ्यासे ही प्रणोक्तान्त का निषेध उपपन्न होता है, तथाह
 जिस काल में यह प्रस्तुत विद्वान् मरता है उस काल मृत्युमन
 ब्रह्मन् से प्राण पदवाच्य सूक्ष्म देह अथवा वागादि इन्द्रियां जो
 क मुक्ति के प्रतिबन्धक है, उनकी वासनामय नामादि अतिग्रहों
 के सहित उर्ध्वं क्रान्ति होती है कि नहीं ? यह पूछने पर नहीं
 होती ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा किन्तु इसी विद्वान् में लीन हो
 जाते हैं । तब मृत्यु की प्रसिद्धि कैसे है ये अपेक्ष में मृत्यु
 प्रसिद्धि देह विषया है, अर्थात् मरा हुआ वह देह अशुद्ध हो
 जाता है फूल जाना है, अनेकों शब्दों को करता है, सूक्ष्म शरीर
 उससे निकल जाता है, और निश्चेष्ट होकर भूमि में भी जाता
 है, इसलिये देह का ही मरण धर्म है ।

यह जो आप्ने अर्थ किया है यह तब संगठित हो सकता
 है जबकि अति भोगका प्रश्न विद्वत विषयक हो । परन्तु उसका
 प्रश्न विद्वत विषयक तो है नहीं, क्योंकि विद्वत विषयक निष्काम
 आत्म-कामादि वचन प्रश्न में नहीं है, किन्तु यी प्रश्न किया है
 कि हे याज्ञवल्क्य ! कतने ग्रह होते हैं, कितने अतिग्रह होते हैं,
 इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने आठ ग्रह होते हैं, इत्यदि उत्तर

याज्ञवल्क्यः किं त्वत्रवास्मिन्नेव विदुषि समवली-
यन्त इति । तर्हि मृतप्रसिद्धिः कथमित्य पेक्षायां
सा देहविषया इत्याह । स इति-स मृत देह
उच्छ्रयति उच्छ्रूनतां प्रतिपद्यते आध्मायति
दृतिवद्वाह्येन वायुना पूरितो विविधान् शब्दा-
नार्द्रभरीवत्करोति यत अन्मातः शब्दवान् मृतः
त्यक्तप्राणः विलीनसूक्ष्मशरीरः सन् निश्चेष्टः
भूमौ शेने आदेहस्यैव अरण्यधर्मत्वमित्यर्थः ।
यदि विद्रिष्टिश्च आर्त्तभागप्रश्नस्वदायमुक्तोऽर्थः
न च नस्याऽविद्रिष्टिश्च यदा मुदाद्यने तत्र विद्रिष्टि-
ष्यकनिष्कामासक्लामादिवचनाश्रवणात् । किन्तु
याज्ञवल्क्येति होवाच कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा
इत्यष्टौग्रहा इत्यादि तत्पूर्ववाक्यस्य आर्त्तभाग-
प्रश्नात्पूर्वतनवाक्यस्य अर्हात्प्रहंभूतैर्द्रियार्थ-
प्रश्नात्तर रूपत्वेनाऽविद्रिष्टत्वावगमात् । •

दिया है। इन आर्त्त-भाग के प्रश्नोत्तर में यही निश्चय होता है
कि इह और प्रतिग्रह भूत इन्द्रियों का प्रश्न होने से तद्रूप ही
उत्तर है, इतलिये अविद्रिष्ट विषयक ही प्रश्न है। पुनः उसके पूर्व-

पुनश्च तत्पर्व तनवाक्यस्य याज्ञवल्क्योतिहोवाच-
 यत्रायं पुरुषो मियले किमेनं न जहातीति ना-
 मेत्यनन्तं वैनामाऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव
 स तेन लोकं जयतीत्यस्य पूर्वतनस्य च आत्त-
 भागप्रश्नोत्तरतनस्य च वाक्येति होवाच । यत्रा-
 स्य पुरुषस्यमृतभ्याग्निं वागप्येति वा तं प्राण
 इत्यास्य क्वार्यं तदा पुरुषो भवतीत्याह
 सोम्य हस्तमातृभागं वामे तस्यवेदिष्यावोनना-
 वेतत्संजन इति तौ होत्रभ्य मंत्रयांचक्रुः

तन वाक्य मे यह प्रश्न दिया है कि हे याज्ञवल्क्य—जब यह पुरुष
 मरता है तब किसको नहीं त्यागता है ? तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर
 दिया कि नाम भी नहीं त्यागता है ! क्योंकि नाम अनन्त है शरीर
 के नष्ट हो जाने पर भी नाम नष्ट नहीं होता । नामके अभिमानी
 देवता विश्वदेव अनन्त हैं । इस प्रकार अनन्त रूप में नामका जो
 जानता है वह अनन्त लोक को जीत लेता है । इस व कथ क बाद
 आर्तभाग न यह प्रश्न किया ? कि हे याज्ञवल्क्य ! इस पुरुष क
 मरने पर इसकी वाक अग्नि मे लीन हाजात, प्राण वायु में,
 चक्षुःसूर्य मे, लीन हो जाता है । इत्यादि प्रश्न करके पूछा कि
 यह पुरुष कहा चला जाता है तथा इसका आश्रय क्या होता
 है ? तब याज्ञवल्क्य ने कहा—कि हे सोम्ये आर्तभाग ! अपना
 हाथ इधर बढ़ाओ हम और आप दोनों जने इस बात को जाने ।

तौहयदूचतुः कर्म हैवतदूचतुरथयत्प्रशंसतुः
 कर्महैवत्प्रशंसतुः पुरयो वै पुरयेन कर्मणा
 भवति पापः पापेनेति ततो ह जास्त्कास्व आत्ते-
 भाग उपरामेतीत्यस्या विद्वत्पस्व निश्चयात् ।
 तदुभयवाक्ययोर्मध्यगतस्य यत्रायं पुरुषो म्रियते
 उदस्मात्वाणाः क्रामन्त्या होनेतीत्यस्यापि संदं-
 शन्यायेनाविद्वत्पस्वते प्रपत्तेः ।

यत्पुनरुक्तं अथपुनर्मृत्युर्जयति य एवं
 वेदेति विद्वासं प्रस्तुत्यार्त्तभागप्रश्नप्रवृत्तेः ।
 स विद्वद्विषयइति तत्र तत्र मृत्यु जयंशब्दस्याग्नि

क्योंकि यह ज्ञान एकान्त में होता है, जनसमुदाय में नहीं, ऐसा कहकर वे दोनों जने एकान्त में जाकर विचार करने लगे, निर्णय के बाद जो उन्होंने कहा सो कर्म ही को कहा, जो उन्होंने प्रशंसा किया सो कर्म की ही प्रशंसा की, पुरय कर्म से पुरय होता है । पाप कर्म से पाप होता है, यह सुनकर, जास्त्कास्व आत्ते-भागी चुप होगया । यह सब प्रश्नोत्तर अविद्वद्विषयक ही है यह निश्चय होता है, इन दोनों वाक्यों के मध्यगत “यत्रायं पुरुषो म्रियते” इस मूलोक्त मध्यगत वाक्य का संदंश न्याय से अविद्वद्विषयकही निश्चय होता है । तथा जो यह कर्ता जाता है “अपुनर्मृत्युर्जयति य एवं वेद” यह विद्वान् को प्रस्तुत करके आर्त्तभाग के प्रश्न की प्रवृत्ति है । इसलिये उसका प्रश्न

जयपरत्वेन मुक्तिपरत्वानुपपत्त्या तस्य वि द्वि-
 षययकत्वासेद्धेः । तथाहि याज्ञवल्क्येति हो
 वाच यदिदं सर्वं मृत्योर्न्न कास्वित्सादेवता य-
 स्याः मृतपरन्न मित्यग्निर् मृत्युः, सोऽपामन्न-
 मपपुर्नमृत्युं जयति य एव वेदेति । तत्रैव-
 मृत्यु शब्देनाग्निरुच्यते सोऽग्निरपामन्नत्वेन
 तदधीन उच्यते । अतोऽपामग्निरूपान्नप्रदानेन
 योग्निजयः स मृत्युं जय शब्दे नोक्त अतो न

विद्वद्दुविषयकही है। सो नहीं कह सकते ? क्योंकि मृत्यु जय,
 शब्द का अर्थ अग्नि की जय है, मुक्ति परक नहीं है इसलिये
 विद्वद्दुविषयकता असद्ध है। तथाहि याज्ञवल्क्येति होवाच—
 आर्तभाग ने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य ! य सम्पूर्ण जिस एक
 मृत्यु का अन्न होता है और मृत्यु भी जिसका अन्न होता है
 वह कौन देवता है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि अग्नि मृत्यु है
 जिसका यह सम्पूर्ण अन्न है और वह अग्नि जलका अन्न है
 जो इस प्रकार से मृत्यु को जानता है वह अपमृत्यु को जीत
 लेता है यहाँ मृत्यु शब्द से अग्नि कहा गया है, आग्नि जलका
 अन्न कहने से जल के अधीन है। अतः जल केलिये जो अग्नि
 रूप अन्न को प्रद न करता है वह अग्नि को जीत लेता है, यही
 मृत्यु जय शब्द से कहा जाता है। अतः यहाँपुं विद्वद्दु प्रसंग
 का लेश भी नहीं दिखाई पड़ता, प्रत्युत अविद्वद्दुविषयक प्रसंग

तत्र विद्वत्प्रसंगलेशोप्यवगम्यते ।

अविदुषस्तु प्राणा उत्क्रामन्त्याहो नेति नेति
होवाचेति उभेपि प्रश्नप्रतिवर्चने उभएकत्रभूते
प्रतिपादयतः प्रतिपादनं कुरु इत्यर्थः । यथा
स्थलदेहोजीवमुंचति तथा प्राणा अपि तं
मुंचति न नेतीति पृष्टे संति न मुंचन्ति
किन्तु भूतसूक्ष्मवज्जीव परिष्वज्यगच्छंतीति
प्रतिपादनं कुरु इत्यर्थः इति श्रुयेयं ।

किंच छान्दोग्ये अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो
वाङ्मनपि सम्पद्यते मनः प्राणो प्राणस्तोजसि
तेजः परस्यामित्थारभ्य तत्त्वमसीत्यन्ते वाक्ये

निश्चित भां होता है अविद्वान् के प्राण उत्क्रान्ति करते हैं कि
नही ? नही उत्क्रान्ति करते यह दोनों ही प्रश्न प्रति वर्चन दोनों
कर्ताओं से किये गये, यही प्रतिपादन करते हैं, अर्थात् जैसे यह
अस्थूल देह जीवको त्याग देता है वैसेही प्राण भी इसका त्याग
देते हैं कि नहीं ? यह पूछने पर नहीं त्यागते हैं किन्तु
भूत सूक्ष्म की तरह जीव के संसकन होकर ही जाते हैं यह
जानना चाहिये किंच छान्दोग्य में "अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयत
यहां से आरंभ कर 'तत्त्वमसि' वहां तक के वाक्य में, परदेवता

परदेवतासम्पत्तिपर्यन्तं विदुषोऽविदुषश्चगतेः
समानत्वश्रवणाज्जीवादेव प्राणोत्क्रान्ति-
निषेधवचनमुभयवाक्यश्रुतमुपपद्यते, न तु शरी-
रात् । कुतः प्राणः तेजसीनि प्राणानां तेजः उप-
लक्षितभूतसूक्ष्मविशिष्टजीव-सम्पत्तिवचनविरो-
धात् एतद्वाक्यमविद्वन्मरणविषयमिति चेतन्यं
तथापि तस्य यावन्नवाङ्मनसि सम्पद्यते मनः
प्राणो प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां स य-
एषोऽणिमा एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा
तत्रमपीत्यन्तं यदिद्विद्वन्मरणविषयकं वाक्यं

की सम्पत्ति पर्यन्त विद्वान् आर अविद्वान् की समान गति सुनि
गई है, इतिने जोव से डा प्राणोत्क्रान्ति का निषेध वचन
उभय वाक्य मे जो चुना गया है वह इसो प्रकार उरपन्न होता
है । शरीर से प्राणोत्क्रान्ति का निषेध नहीं है । क्योंकि-प्राण
तेजसि इहा वाक्य से तेज उपलक्षित भूत सूक्ष्म विशिष्ट जीव में
प्राणों की सम्पत्ति का वचन है उसका विरोध होजायगा ।
अतः यह वाक्य अविद्वान् के मरण विषयक है, सो नहीं कह
सकने इति । पूर्वपक्षे—

अथोत्तरपक्षे—क्योंकि “तस्य यमन वाङ्मनसि सम्पद्यते”
यहां ने “तत्र सति” पर्यन्त जो विद्वद् मरण विषयक वाक्य है ।

तस्याविद्वन्मरणविषयकवाक्यसमानार्थकत्वश्रवणात् । परदेवतासम्पत्तिपर्यन्तं विदुषोविदुषश्चोत्क्रान्तिः समानैव श्रुतिविहिता सर्ववादि-सम्मता च तदनन्तरं स्वस्वानुष्ठितकर्मोपासनाद्यनुसारेण तत्र तत्र गमिष्यतां तत्तन्नाडीविशेषस्योत्क्रान्तिविशेषस्य श्रवणान्च । शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्नासांमूर्च्छानमभिनिःसृतौ का । तयोद्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वगन्या उत्क्रमणे भवतीति तथा तेनप्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर्च्छोवा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य इति च तं चैकाः च चक्षुषोवा मूर्च्छो वेत्यनयोः

उसका अविद्वद् मरण विषयक वाक्य के साथ समानार्थकता सुनी गई है, इसलिये पर देवता सम्पत्ति पर्यन्त विद्वान् आर अविद्वान् की समान ही श्रुति उत्क्रान्ति का विधान करती है, यह सर्व बात सम्मत है, इसके बाद स्वः स्वः अनुष्ठित कर्म और उपासनादि के अनुसार वहाँ २ जाते हुए जीवों की तत्तन्नाडी विशेष के द्वारा उत्क्रान्ति विशेष सुनी गई है, और “शतं चैका हृदयस्यनाड्यः.....तथा “तेन प्रद्योतेन येष आत्मानिष्क्रामति” इन दोनों श्रुतियों की एकार्थकता होने से मूर्च्छा से निष्क्रमण विद्वान् का होता है, और प्रदेशान्तरीय नाडियों से

श्रुत्योरैका र्थात् । मूढोनिष्क्रमणं विदुषः
 अविदुषांतु प्रदेशान्तरोपनाडीभ्य इति नाडा-
 प्रवेशानन्तरं विद्वद्दविदुषोऽुत्क्रान्तिविशेषः
 श्रुतिभिरेवाङ्गम्यते तथैव तदर्थनिर्णायकसूत्रा-
 दपि समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्वञ्चानुयोष्ये
 त्येतस्मात् यं श्रुतोक्तानिः किं विद्वद्दविदुषोः
 समाना उत्तनः समानत्वपि क्रियत्पर्यन्तति
 चिन्तायां न समाना, कुतः यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते
 कामायेऽस्य हृदिश्रिताः । अथमर्त्याऽमृतो भव-
 त्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति विदुषोऽत्रैवामृतत्वश्रुत्यो

निष्क्रमण अविद्वान का हांता ३, नाडी प्रवेश के बाद विद्वान
 ओर अविद्वान को उक्त्क्रान्ति विशेष श्रुतियों मे जानी जाती है,
 इससे अथ का निर्णय "समाना चा सृत्युपक्रमात्" इन सूत्र से
 भो होता है । क्योंकि यह श्रुत जो उक्त्क्रान्ति ३ को विद्वद् और
 अविद्वद् विषया समान ही है अथवा नहीं? समान है तो
 कदांतक समानता है, यह चिन्ता होने पर कहते हैं कि समान
 गति नहीं है, क्योंकि "यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते" इस प्रमाण से
 विद्वान को यहीं अमनत्व की श्रुति है इसलिये उक्त्क्रान्ति अनु-
 पात्र है, इसलिये विद्वान को उक्त्क्रान्ति नहीं होने, और अविद्वान
 को उक्त्क्रान्ति होता है, ऐसा आशंका हान कर कहते हैं कि
 "समाना चा सृत्युपक्रमात्" अर्थात् अनुगमनानुकूल देव- १८

क्रान्त्यनुपपरोस्तियाशं कायामाह समानाचा सृत्यु
पक्रमदिति, सृतिः सरणानुं. कूलोदेवयान मार्ग-
स्तस्योपक्रमः तदोकोग्र ज्वलनमित्यनेन रश्म्य-
नुसारीत्यनेन वा सूत्रेणोक्तः आतदुपक्रमात् ।

अथवा सरंत्याभिरिति सृतयो नाड्यः
आतदुपक्रमात् आतत्प्रारम्भात् आतत्प्रवेशात्
नाडीप्रवेशं मर्यादीकृत्येतियावत् नाडीप्रवेशात्पूर्वं
विदुषोऽविदुषश्चोक्तान्तिः समाना अस्य सोम्य
पुरुषस्य प्रयतोवाङ्मसि सम्पद्यते मनः प्राणो
प्राण स्तैजसि तेजः परस्यामितीत्यत्र तस्य या-

मार्ग समान ही है, उसीका उपक्रम “तदोकोग्रज्वलनम् इत्यने
अथवा “रश्म्यनुसारी” इस सूत्र से किया गया है अथवा आ-
तदुपक्रमात् “आशरणं त्यामि” अर्थात् नाडी प्रवेश पर्यन्त
विद्वान् और अविद्वान् की उत्क्रान्ति समान है। “अस्य सोम्य
पुरुषस्यप्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते, इन मंत्र से दोनों की
समानता सुनी गई है। अर्थात् पर देवता सम्पत्ति पर्यन्त
विद्वान् और अविद्वान् की उत्क्रान्ति समान है, उसके बाद,
तत्रात् नाडी विशेष से तत्रात् उत्क्रान्ति होने से उत्क्रान्ति में
विशेषता होजानी है। क्योंकि अविद्वान् की नाड्यन्तर सेत्क उ-
रण कर गति होती है, और अविद्वान् की मूर्धन्य नाडी से

वन्नवाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणो प्राणस्ते-
जसि तेजः परस्यामित्यत्र च तयोस्तत्त्वमानत्व-
श्रवणात् परदेवतासम्पत्तिपर्यन्तं विद्वद्विदुषोः
उत्क्रान्तिः समाना तदनंतरं तत्तन्नाडीविशेषण
तत्तदुत्क्रान्तेरुत्क्रान्तिविशेषः यतोऽविदुषो नाड्यं-
तरेभ्य उत्क्रम्यगतिः विदुषोपि मूर्च्छन्योत्क्रम्य
गतिः श्रूयते काठके यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा
येऽस्य हृदि स्थिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भव-
त्यत्र ब्रह्म समश्नुते इति विद्वांसमपक्रम्य कथं
सोऽमृतो भवतीत्याशंक्य च शतं चैका च हृदय-
स्य नाड्यस्तासां मूर्च्छानमभि सृतेका । तयोद्ध्वं
मायन्नमृतत्वमेति विश्वगंन्या उक्रमणो भवन्तीति

उत्क्रमण कर गति होती है ।

काठोपनिषद् में—यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते,, इस मंत्र से विद्वान
का उपक्रम कर कैसे वह अमृत हाता है यह आशंका कर
“शतं चैका हृदयसनाड्य” इस मंत्र से मूर्धन्य न ड़ा ने उत्क्रा-
न्ति का निर्देश किया है इस लिये उसी मूर्धन्य नाडी से शरीर
से ऊपर प्राप्त होकर उससे बाहर निकलकर ब्रह्म ज्ञात्री को
अमृतत्व की प्राप्ति होती है अतः विद्वान की ही नाडी विशेष
से उत्क्रान्ति अवश्य होगी, और देह त्यागके बाद ब्रह्म की प्राप्ति

मूर्च्छन्त्या नाड्या तदुत्क्रान्ते निर्देशात् तथैव मूर्च्छ-
 न्या शरीराद्मूर्च्छं प्राप्तस्य तस्माद्बहिर्निर्गतस्या
 मृतत्वप्राप्त्युक्तेश्च विदुषेपि नाडीविशेषणो-
 त्क्रान्तिरवर्जनोया ब्रह्मप्राप्तिश्च देहत्यागाद्-
 मूर्च्छंम् । अथवा य दास्यं कामाः प्रमुच्यन्ते अथ
 तदामर्त्योऽमृतोऽमृतयोग्यो भवति अत्र सर्व-
 कामप्रमोकावस्थायं वासनागहित्येन निवातस्थ-
 दीपस्येव निश्चंचलस्य मनसोऽधेयब्रह्माकारा-
 पन्नत्वं ब्रह्मानुभवः सोऽत्रब्रह्म समश्नुते इत्यने-
 नोच्यते य तस्यवं विदुषो जीवन्मुक्तस्य प्राग्बधा-

भी अवश्य होगी । अथवा जब इस विद्वान के काम शुक हो
 जाते हैं और अमृत के योग्य हो जाता है इस अंतिम में सर्वकाम
 के प्रमोके अवस्था में वासना रहित हो जाने से निर्वाण स्थान
 में स्थिति निश्चल दीप की तरह निश्चल मन से ब्रह्म कर ध्याना
 करने से ध्येय ब्रह्म के आकार को आपन्न होकर ब्रह्म का अनु-
 भव करना है । इस प्रकार ये ब्रह्म का अनुभव करने वाले
 विद्वान को ही जीवन्मुक्त कहा गया है, और इसी जीवन्मुक्त के
 प्राग्बध के अन्त में “तदो को अज्वलत्वं,” इस रूप से कही हुई
 रीति के अनुसार हृदयस्थ अन्तर्यामि पुरुष की अनुकम्पा से,
 मूर्च्छन्त्या नाडी के द्वारा देह से निकल कर अचिरागिमाद से
 साक्षात् ब्रह्म की प्राप्ति “शतचैका,” इस मंत्र से बताई गई है ।

वसाने तदोकोग्रज्वलनं हादानुगृह्यत्पया शता-
धिकया इतिसूत्राक्तः सित्या हादपुरुषानुग्रहेण
मूर्धन्या नाड्या देहांनिर्गत्यार्चिरादिमार्गेण साक्षा
द्ब्रह्म प्राप्तिः शतं चैका च तयोद्ध्वमायन्नमृ-
तत्वमेतीत्यनेनोच्यते इति विदुषोऽजीवन्मुक्त-
स्यापि मूर्धन्यागतिश्रवणादुत्क्रान्तिस्वर्जनीया
सा च प्राङ् नाडीप्रवेशाद्विशेषा श्रुतेः समाना
नाडी प्रवेश वेलायां च तद्विशेषः तेनप्रद्यो तेनैष
आत्मा निष्कामनि चक्षुषो वा मूर्धनो वा
अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य इति तत्र तद्विशेष

अतः जीवन मुक्त विद्वान्की भी मूर्धन्या नाडी से ही गति सुनी
गई है, इसलिये उसी से उत्क्रान्ति होगी, और वह उत्क्रान्ति
नाडी प्रवेश के पइजे समानतया अत है, और नाडी प्रवेश के
समय उससे विशेषता बनाई गई है, कि उस प्रकाश से यह
आत्मा निकलता है, चक्षुषे अथवा मूर्धा मे वा अन्य शरीर
प्रदेशों से। जो यह कहा गया है कि “अथमर्णोमत्यु भवति,,
कि विद्वान् यहीं अमृतको प्राप्त हो जाता है, इस विषय में रूच-
कार ने “अमृत त्वं चानुपोष्य,, इस सूत्र मे यह बताया है कि
अमृत त्व, अर्थात् शब्द ब्रह्म की प्राप्ति शरीरेन्द्रिय सम्बन्ध को
बिना नास किये हुए ही जीवन दशा में ही पूर्वोत्तर पापों का

श्रुतेः । यदुक्तमथमर्त्यो मृतो भवतीत्यत्र ब्रह्म-
समश्नुत इति विदुषात्रैवा मृतत्वादिकं श्रूयत
इति तत्राह अमृतत्वं चानुपोष्येति अमृतत्वं च
शब्दब्रह्मप्राप्तिश्चानुपोष्यशरीरेन्द्रियादिसम्बन्ध-
मदग्द्धव्रज्जीवद्दशायामेवोत्तरपूर्वाद्योरश्लेषवि-
नाश-रूपं . अथवा मृत्युहेतुभूतसर्वकाम-
प्रमोक्तश्रुतेर्वीजाभावेन तत्कालस्य पुनरनुदया-
द्देहान्तेभविष्यतोऽत्रैवोक्तिरथमर्त्योऽमृतो भव-
तीति ।

अथवा सर्वकामरहितस्य मरणधर्मकदेहा-
दिरुच्यं भावेन तद्वियागरूपतन्मरणहेतुकमया-

विनाश और अश्लेष को प्राप्त करता है, अथवा मृत्यु का हेतुभूत
सब कामों का प्रमोक्त (नाश) हा जानेसे बीज के अभाव मे
उसके कार्य का भी उदय नहीं होता, इसलिये देह के अतमे ब्रह्म
प्राप्ति अवश्य हो जायगी, इसा अभिप्राय से यह कहा गया है
कि, “अथमर्त्यो मृत्युर्भवति,, अथवा सर्वकाम रहित पुरुष की
मरण धर्मक देहादि मे रुचिके अभाव होने से उस देहकी वियो-
गरूप, उस देह के मरण से जो होने वाली जो भयके अभाव
होने से जीवना हुआ भी वह अमृत हो जाता है, इसीलिये कहा
है / “अथमर्त्यो मृत्युर्भवतीति,,

भावाज्जीवन्नापि सोऽमृतो भवतीत्यत उक्तं अथ-
 मर्त्योऽमृतो भवति शरीरसम्बन्धेन मरणधर्मापि
 तद्वियोगहेतुभयाऽभावेन मृतो भवति । किंच
 शरीरस्य देहत्याग वेला यां मृत्युशब्दाभिध्येय-
 त्वेन न मुख्यामृतत्वं किन्तु देहत्यागानन्तर-
 मेव तस्य तदिति । यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा
 इत्यस्य वाक्यम्यार्थप्रकाशकं शतं चैका चेती
 दं यद्वाक्यं तत्र तथात् । तयोद्धर्गमायन्नमृतत्व
 मेतीत्यस्माद्धचनादंगम्यते अन्यथा प्रकाश्य-
 प्रकाशकवाक्यश्रुतयोस्मृतत्ववचनयोः परस्परं
 विमंवादि त्वेन्मप्रामाण्यं स्यात् । न च तयो-

किंच—जीवात्मा के देह के त्याग के समय में मृत्यु शब्द
 का विधान किया गया है, इसलिये यहाँ मुख्य अमृतत्व का
 विधान नहीं है, अर्थात् जीवन कालमें ब्रह्मज्ञानी को मुख्य अमृ-
 तत्वकी प्राप्ति नहीं है किन्तु—देह त्याग के बाद ही “यदा सर्वे-
 प्रमुच्यन्ते,, इस वाक्य के अर्थ प्रकाशक “शतं चैका,, यह वाक्य
 निश्चय करता है । यदि ऐसा न माना जाय तो प्रकाश्य प्रका-
 शक वाक्य सुना गया अमृतत्व शब्द परस्पर में विषमवादी होने
 से अप्रामाण्य हो जायगा । यदि इन दोनों वाक्यों के अतिरिक्त
 भेद से भिन्न विषयता मानकर विरोध का परिहार करना

वाक्योरधिकारिभेदेन विन्नविषयकत्वादविरोध
इतिवाच्यम्; बृहदारण्ये-यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते
कामा इत्यस्य वाक्यस्यानंतरं तदेते श्लोका
भवन्त्यणुः पंथाः विनतः पुराणः तेन धीरा अपि
यन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गलोकमित्यादौ सर्वकाम-
प्रमुक्तस्या अचिरादिना गत्युक्तेः । काठकेपि सर्व
कामप्रमुक्तस्याचिरादिना गत्युपपत्ते । तथैव
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते इत्यस्यानन्तरं शतं चौका
चेत्यस्याचिरादिपरस्य वाक्यस्य श्रवणाच्चोभयो-
र्वाक्ययोः प्रकाश्यत्वदर्थं प्रकाशकत्वोपपत्त्या तदधि

चाहें सो नहीं हो सकता । क्योंकि बृहदारण्यक में “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते,” इस वाक्य के बाद “तदके श्लोको भवन्ति., इत्यादि श्लोकों में सर्व कामना रहित ब्रह्मज्ञानी की अचिरादि मार्गसे गति कही गई है । काठक में भी सर्व कामना रहित विद्वान की ही अचिरादि के द्वारा गति उपपन्न है । क्योंकि:—बृहदारण्य के समान ही “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते” इसके बाद “शतं चौका,, यह अचिरादि बोधक वाक्य सुना जाता है, इसलिये दोनों वाक्यों के प्रकाश प्रकाश्यत्व उपपन्न होने से अचिरादि भेद से वाक्य भेद सिद्ध नहीं हो सकता

किंच—पहले सभी विद्वानों की अचिरादि के द्वारा बार-बार गति उपपादन की गई है । इसलिये किसी भी मोक्ष पर

प्रकृतेऽप्यसंदिग्धार्थछान्दोग्यकाठकवाक्यान्तुरोधेन
संदिग्धार्थबृहदारण्यवाक्यस्य नेतव्यात् तत्रापि
वाक्यशेष एष पंथा विततः तेनैतिब्रह्मविदिनि
मार्गपखवनश्रवणाच्च । न तस्य प्राणा इति
तच्छब्देन योऽकाम आत्मकाम इति प्रकृतस्या-
त्मनः परामर्शत्वोपपत्तेश्चात्मकामस्याप्यर्चिग-
दिना गत्युपपत्तेश्चैवात्मकामत्वसामान्यात्
अयमात्मा ब्रह्म, अहंब्रह्मास्मि, तत्त्वंमसि, आत्मा-
वा अरेद्रष्टव्य इत्येवाद्यासु श्रुतस्यात्मकामस्या-
प्यर्चिरादिनैव गतिरुपपद्यते । तथैव एतद्रैतदक्षरं
गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्म्यत्तमन्नगवहस्व-
मदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वनाकाश

“एष पंथा विततः तेनैति ब्रह्मवित्” यह मार्ग सूचक घचन श्रुत
है, और “न तस्य प्राणाः” इस वाक्य में तच्छब्द से योऽकाम,
आत्मकामः इस प्रकृत आत्मा का परामर्शक होगा । इसलिये
आत्म काम की अर्चिरादि से गति उपपन्न होती है । क्योंकि,
छान्दोग्य, और कठोपनिषद् में जैसा आत्मकामी पुरुष बताया
गया है, वैसेही बृहदारण्य में भी समान ही है । तस्मात् “अय-
मात्मा ब्रह्म” इत्यादि महावाक्यों में सुमे गये आत्मकाम पुरुष

मसंगमसमगंधमचक्षुष्कमश्रोत्रमवाङ् मनोऽ
 तेजस्कमित्यादिवाक्यश्रुतसूर्यचन्द्रादिसर्वनियन्त्र
 क्षरपुरुषनिष्ठस्याप्यचिरादिनागतिरुपपद्यते तस्या
 पिब्रह्मवित्त्वसामान्यात् तेनापियन्ति ब्रह्मविद
 इतिश्रुतानां ब्रह्मविदां गत्युपपत्तेः । भगवद्गी-
 तायांयदक्षरं वेदविदोवदन्ति किञ्चिन्ति यद्यतयो-
 वीतरागाः । यदिछन्तोब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तेपर्दं
 संग्रहेण प्रवक्ष्ये-॥ सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि
 निरुध्य च । मध्न्याध्यायात्मनः प्राणमास्थितो-
 योगधाराणां । ॐ मित्येकोत्तरं ब्रह्म व्याहरन्
 मामनुस्मस्मि । यः प्रयानि त्वजन्देहं स याति

की अचिराद के द्वारा ही गति होती है । तथा, “एतद्देतदक्षरं
 गामि ब्रह्मणा अभिवदन्ति” यहाँसे लेकर “अवाङ् मनोतेजस्कम्”
 इत्यादि वाक्यों से श्रुत, सूर्य, चन्द्रादि सबका नियन्त्र जो अक्षर
 पुरुष है, उसमें निष्ठा रखने वाले पुरुष की भी अचिरादि के
 द्वारा ही गति होती है । क्योंकि वह भी ब्रह्मवित् के समान ही
 है । क्योंकि “तेनापियन्ति ब्रह्म वेद” इस मंत्र से सुने गये ब्रह्म
 वेत्ता की गति सिद्ध होती है । भगवद्गीता में भी यदक्षरं वेद
 विदो वदन्ति, यहाँ से लेकर यः प्रयात त्यक्तदेहस्य सयगति-
 परमार्गाम्” यहाँ तक के मूलोक्त वचनों से यह सिद्ध होता है

पस्मांगतिमित्यक्षरविदोयांतीति पदेन मूर्द्धन्यैव
नाड्या गतिस्मरणाच्च ।

यद्यपि पौरुषे परतन्त्रप्रमाणस्मृत्यपेक्षया-
पौरुषेयत्वेन स्वतंत्रायाः श्रुतेर्बलीयस्त्वान्नस्मृत्य-
नुरोधेन श्रुत्यर्थो नैतव्यस्तथापि स्मृतिवाक्य-
रचनायाः श्रुत्यर्थस्मरणपूर्वकत्वात् श्रुत्यनु-
गामित्वेन तदर्थस्मारकतया स्मृतेः प्रमाणात्वात्
शिष्टप्रणीतस्मृतिमूलधूतायाः श्रुतेस्वश्यं भाव्या
च्च । तथाभूतस्मृतिद्वारैश्चनिगूढार्थं श्रुतितात्पर्या
वगंतव्यान्वच । श्रुतिस्त्रिंदिग्धोऽर्थस्तत्समानार्थं

कि अक्षर ब्रह्मज्ञानी भी मूर्द्धन्य नाडी में निकल कर जाता है ।
यद्यपि पुरुष प्रणीत परमान के परतन्त्र । स्मृति के अपेक्षा,
अपेक्षेय स्वतंत्र श्रुति को बलवत्ता है, इसलिये स्मृति के
अनुरोध से श्रुति का अर्थ नहीं किया जा सकता तथापि स्मृति
वाक्य की रचना श्रुति के अर्थ का स्मारक होने से श्रुति के
अनुगामी होने से श्रुति के अर्थ का स्मारकतया स्मृति में प्रमा-
णता है । श्रेष्ठ पुरुषों से प्रणीत स्मृति की मूलभूत श्रुति अवश्य
होती ही है, अतः तादृश श्रुतिमूलक स्मृति के द्वारा ही श्रुति के
गुह्य अर्थ का तात्पर्य जानना चाहिये । क्योंकि श्रुति का जो
संदिग्ध अर्थ है, वह तत्समानार्थक स्मृति के वाक्य से असं-
दिग्ध किया जाता है । न कि उस श्रुति के प्रमाण के लिये स्मृति

कस्मृतिवाक्येनाऽसंदिग्धोक्रियते न तु तत्र
 प्रमाणत्वेन तदुहाह्रियते इति न दोषपत्तिः ।
 किं च मुण्डकोपनिषदि—तपःश्रद्धेये ह्युपवसन्त्य-
 रण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्यां चरन्तः । सूर्य-
 द्दारेण ते विरजां प्रयांति यत्रामृतः स पुरुषो
 ह्यव्ययात्मा । परोक्ष्य लोकान्कर्मचित्तान् ब्रह्म-
 णोनिर्वेदमायान् नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञाना-
 थं स गुरुमेगमिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं
 ब्रह्मनिष्ठं ! तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्
 प्रश्नान्तचिन्ताय येनाक्षरं पुरुषवेद सत्यं प्रोवाच
 तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्यामिति शान्ताः शांतायेत्य-
 नयोरथैक्यात् विद्वांस इत्यक्षरं विद्यावतां भैक्ष्य-
 चर्यां चानां सूर्यदारेण गतिंश्रवणात्प्रकृतस्या-

का उदाहरण नहीं दिया जाता, इस लिये कोई दोष नहीं है ।

• किंच मुण्डकोपनिषद् में—तपः श्रद्धेये ह्युपवसन्त्य-
 रण्ये शान्ताः.....परीक्ष्य लोकान् कर्मचित्तान्” इन दोनों
 श्रुतियों का एकार्थ होने से अक्षर विद्या वाले जो कि भिक्षा
 चर्या को सेवन करते हैं, उनकी सूर्य के द्वारा गति श्रुत है,
 अतः प्रकृति अक्षर विद्याज्ञानी की अचिरादि से गति सिद्ध है ।

क्षरविद्यावतोऽर्चिरादिना गतिरुपपद्यते । किंच
 बृहदारण्येपि—एतद्वैतदक्षरं गार्गी ब्राह्मणाअभि-
 वदन्तीत्य स्यैव वाक्यस्थान्तेयएतदक्षरं गार्गी
 विदित्वा अस्माल्लोकात्प्रैति स ब्राह्मण इति
 अस्माल्लोकात्प्रैतीति लोकान्तरगतिश्चवणाच्चा
 क्षरविद्यावतोऽर्चिरादिना गतिरुपपद्यते ।

यत्तु कैश्चित् यदक्षरं वेदविदो वदन्तीत्या-
 दिकं भगवद्रचनं प्रणवोपासनापरत्वेन नीतं
 तेषां पक्षेविशतियद्यतयो वीतरागाः । यदिछन्तो
 ब्रह्मचर्यं चरतीत्यादीनां वैयर्थ्यापत्तेः । तत्कृतः
 वीतरागयतीनां प्रणवप्रवेशानुपपत्तेः प्रणवोपदेशं

किंचः—बृहदारण्यकं में “एतद्वैतदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा
 अभिवदन्ति” इसी वाक्य के अंत में “य एतदक्षरं विदित्वा
 स्मात् लोकात्प्रैति” इस श्लोक से लोकान्तर में जाने की गति
 श्रुत है, इसलिये अक्षर विद्या ज्ञानी की भी अर्चिरादि से गति
 उपपन्न होती है । जो कोई यह कहते हैं, कि “यदक्षरं वेदं विदो-
 वदन्ति,” यह भगवद्वाक्य प्रणवोपासना-परक है । यह कहना
 ठीक नहीं क्योंकि, उनके पक्ष में “विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः
 यह वाक्य स्थिति हो ज यगा । क्योंकि वीत-रागियों का प्रणव में
 प्रवेश नहीं हो सकता और प्रणव के उपदेश के बिना ब्रह्मचर्य

विना ब्रह्मचर्यं चरणानुपपत्त्या पूर्वं प्राप्तप्रणवानां
पुनः प्रणवप्राप्तीञ्चानुदयात् तदिच्छया ब्रह्मचर्य-
चरणसंभवाच्चेतिदिक् !

तत्त्वमसीतिवाक्यनिष्ठस्य त्वचिरादिना
गतिः, तस्य न यावन्नवाङ्मनः सम्पद्यते मनः
प्राणो प्राणस्तेजसि तेजः परस्या मिति तस्मादेव
वाक्यत आवगम्यते । तत्र जीवो प्राणसम्पत्ति-
श्रुत्या शरीरे प्राणसम्पन्नयनानुपपत्त्या तत्त्वमसीति
वाक्यनिष्ठस्यं सद्योमुक्त्यनुपपत्तेः । किं च तेजः
परस्या मित्यत्र परशब्देन हादः पुरुष उक्तइत्येव

का आचरण भी नहीं होसकता । पहले जिनको प्रणव की प्राप्ति
होगई है उनकी प्रणव की प्राप्ति की इच्छा का उदय ही नहीं
हासकता और विना इच्छा के ब्रह्मचर्य का आचरण भी अस-
म्भव है । नहीं होसकता ? इतिदिक् ।

अतः “तत्त्वमस्यादि” वाक्यनिष्ठ पुरुष की अचिरादि
मार्ग से गति “तस्य न य वन्नवाङ्मनःसम्पद्यते” इस वाक्य से
निश्चय होता है वहांपर जीव में प्राण की सम्पत्ति सुनी गई है
इसलिये शरीर में प्राण की सम्पत्ति होहि नहीं सकनी । तस्मात्
“तत्त्वमसि” वाक्य निष्ठ पुरुष की सद्योमुक्ति कथमपि उपपन्न
नहीं होसकती । तथा तेजः परस्याम् यहां पर शब्दसे हादं पुरुष
कहा गया है । क्योंकि हादंऽनुग्रहीतया शतभिःश्या, इस

गम्यते ह्यर्दानुग्रहोतया शताधिकया इत्यर्चिरा-
दिगतिपरे सूत्रे ह्यर्दानुग्रहपूर्वकमूर्द्धना नाड्या
गतिनिर्देशात् तदेवमुपनिषत्सु यानि प्रधान-
नत्वेन स्वीकृतानि वाक्यानि तदर्थनिष्ठाना-
मर्चिरादिनागतिर्दिशितवानिति तु तत्र तत्स-
दृशानि अन्यान्यपि वाक्यानि भवन्ति तेषां प्रद-
र्शितवाक्यैरेकवाक्यतांयोग्यात् तदर्थनिष्ठाना-
सप्यर्चिरादिनैव गतिरुपपद्यते । तत्रापि ये भग-
वदुपासकास्तेऽर्चिरादिमार्गेण तल्लोकं गत्वा
तं प्राप्य न निवर्तन्ते इति. “न सपुनरावर्तते

अर्चिरादि गति सूत्रक सूत्र में ह्यर्दानुग्रह के अनुग्रह पूर्वक
मूर्द्धन्य नाडी से गति का निर्देश किया गया है । इस प्रकार
उपनिषदों में प्रधानतया जिन वाक्यों को स्वीकार किया गया
है । उन वाक्यों के अर्थ का विचार करने से यह निश्चय हो
गया कि तत्तत् वाक्यार्थ निष्ठ पुरुष को अर्चिरादि से गति होती
है यह दिखा चुके हैं । इसी प्रकार और भी जो इन वाक्यों के
सदृश जो वाक्य है, उन वाक्यों की भी अर्थ इसी प्रकार से
जानना चाहिये । क्योंकि उन वाक्यों की इन प्रदर्शित वाक्यों के
साथ एक वाक्यता करना योग्य है, अतः तदर्थ निष्ठ पुरुषों
की भी अर्चिरादि के द्वारा ही गति उपपन्न होती है ।

न स पुनरावर्तते” इति श्रुतेः “अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दादिति” सूत्राच्च । मां प्राप्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते” इत्येवमादिस्मृतिभ्यश्चावगम्यते । ये तु चतुर्मुख-ब्रह्मोपासकास्तो तल्लोकं गत्वा तदधिकारान्ते न सह मुच्यन्ते इति । वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांतकाले प्रसृताः परिमुच्यन्त सर्वे इति श्रुतेः । ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति-संचरे । परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परंपदमित्येवमादिस्मृतेश्चावगम्यते । नहि भगवच्चि-

उसमें भी जो भगवदुपासक हैं वे अर्चिरादि मार्ग से उनके लोक को जाकर उसको प्राप्त होकर पुनः संसार में नहीं आते हैं यह बात “न स पुनरावर्तते ..” इस श्रुति से, “अनावृत्तिः शब्दात्...” इस सूत्र से और “मां प्राप्य तु कौन्तेय०” इत्यादि स्मृतियों से जाना जाता है । जो चतुर्मुख ब्रह्माजी के उपासक हैं वे ब्रह्मलोक को जाकर उनके साथ मुक्त होते हैं; यह बात “वेदान्त-विज्ञानसुनिश्चितार्था०” इस श्रुति से तथा “ब्रह्मणा सह ते०” इत्यादि स्मृतियों से सिद्ध होती है । भगवदुपासकों की ब्रह्मलोक-प्राप्ति तथा उनके साथ मुक्ति कहना उप-

तकानां चतुर्मुखब्रह्मलोकप्राप्तिस्तेन सह मोक्ष-
श्चोपपद्यते । यं यं वापि स्मस्व भावमित्यादि
भगवद्ब्रह्मचनविरोधेनान्यचिन्तकस्य तदन्यप्राप्त्यनु-
पपत्तेः । सर्वनियामकस्य नित्यमुक्तस्य भग-
वतः परदत्ताधिकारत्वस्य तदन्तैः मुक्तेश्चानु-
पपत्तेः । चतुर्मुखस्य ब्रह्मणस्तु एकोहं वै नारा-
यण आसीत् यस्मिँल्लोका आतोश्च प्रोताश्च
यन्नाभिपद्माजातोऽब्जयोनिः इति एकाहि ब्रह्मा-
यजति इति श्रुतौ “संक्षिप्यहिपुरालोकान् मायया
स्वयमेव हि । महार्णवेशयानोप्सु मां त्वं पूर्व-
मजौजनः । पद्मे दिव्यार्कसंकाशेनोभ्यामुत्पाद्य
मामपि । प्राजापत्यं त्वया कर्म मयि हर्वं निवे-

पत्र नहीं है, क्योंकि “यं यं वाऽपि०” इत्यादि भगवद्ब्रह्मचन से विरोध होता है और एक के उपासनासे दूसरेकी प्राप्ति कहना युक्तियुक्त नहीं जान पड़ता । सबके नियामक नित्ययुक्त भगवान का दूसरे को अधिकार देना और उसके अंत में मुक्त होना भी ठीक नहीं है । “एकोहं वै०” इत्यादि श्रुतिसे तथा “संक्षिप्यहि०” इत्यादि वाल्मीकि वाक्य से यह बात सिद्ध है कि ब्रह्म-स्वरूप नारायणके नाभिकमलसे उत्पन्न चतुर्मुख ब्रह्माजी उससे पृथक्

शितम् । सोहं सन्यस्तभारोहित्वामुपास्य जग-
त्पतिमिति वाल्मीकीयेच ब्रह्मणो नारायण-
नाभिपद्यजत्वश्रुत्या तत्पृथक्त्वोपपत्तोः तद्वत्त-
प्राजापत्यकर्माधिकारत्वेन तदन्ते तन्मोक्षोपप-
त्तेश्च । किञ्च-प्राजापत्यं त्वयांकमंडिति
वचनादिदमवगम्यते । उपनिषत्सु यो ब्रह्म-
लोकश्चः प्रजापतिलोकः श्रयते स चतुर्मुख-
स्य ब्रह्मणोलोकांभंति तत्रैव तदुपासकाः-
गत्वा तदधिकारांते तेन सहसृत्वा तदूर्ध्वं ब्रह्म-
लोकशब्दितं भगवत्लोकं गच्छन्ति स एव भग-
वल्लोकः पर्यदशद्रेनोच्यते पस्स्यान्ते कृता-
त्मानः प्रविशन्ति परं पदमित्येवमादिस्मृतौ ।

हैं-॥ उन्होंने इनको प्राजापत्यका अधिकार दिया है अतः उनके अन्त में उनका मोक्ष होना ठीक है ।

किञ्च—“प्राजापत्यं त्वयां” इस वचन से भी यह सिद्ध होता है । उपनिषदों में जो ब्रह्मलोकके नीचे प्रजापति लोक सुना जाता है वह चतुर्मुख ब्रह्माजीका लोक है, उसी लोकमें ब्रह्माजीके उपासक जाकर उनका अधिकार समाप्त होनेपर उनके साथ मुक्त होकर ब्रह्मलोक नामके भगवान् के लोक में जाते हैं, वहा

न चात्र परमपदपदं स्वरूपपरं किन्तु स्थान-
विशेषपरं अविद्याविमोकेन विशिष्टशुद्धस्व-
रूपाणां पुनः स्वस्वरूपे परस्वरूपे वा प्रवेशा
नुपपत्तेः ।

अद्वैतपक्षे तु प्राप्तशुद्धस्वरूपाणां तदति-
रिक्तपरत्वान्तराभावेन कुत्रापि प्रवेशानुपपत्तेश्च
द्वैतपक्षे तु तेषामेवभूतानामपि स्वव्यतिरिक्तग्राम-
प्रवेशवत्स्थानविशेषे प्रवेशोपपत्तेश्चात्रत्यस्य
परमपदपदस्य स्थानविशेषपरत्वोपपत्त्या मुक्त-
प्राप्यपरविभूतिस्वामिपरत्वमुपपद्यते न तु तद-

भगवान् का लोक पर पद शब्द से "परस्थान्ते कृतात्मान ०
इत्यादि स्मृतियों में कहा गया है । यहाँ परम पद शब्द स्वरूप
का वाचक नहीं है किन्तु स्थानविशेष का वाचक ही है, क्योंकि
अविद्या नाश से शुद्धस्वरूप प्राप्त पुरुषों को पुन स्वस्वरूप में
वा परस्वरूप में प्रवेश कहना असंगत है । अद्वैत पक्षमें शब्द
स्वरूप प्राप्त पुरुषों को उनके अतिरिक्त अन्य वस्तु न होनेसे
कहीं भी प्रवेश होना असंगत है । द्वैत पक्षमें तो शुद्धस्वरूप
प्राप्त पुरुषों को भी अपने अतिरिक्त ग्राम या घर आदि में प्रवेश
करने के समान किसी स्थान विशेषमें प्रवेश कहना युक्त होनेसे
उपयुक्त परम पद शब्द का स्थानविशेष पर अर्थ करके मुक्तोंसे
प्राप्य पर विभूति स्वामी परत्व ठीक उपपन्न होता है न कि उल

न्यपरत्वं । अचिरादिमार्गेण भगवद्भक्तानां भगवत्प्राप्तिरुक्ता भगवता वासुदेवेन गीतायां शुक्लकृष्ण गतीह्येते जर्गतः शाश्वते मते । एकया यात्य नावृत्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः । अग्निज्योतिरिहः शुक्लः पशमासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मब्रह्मविदोजनाइति ब्रह्मविदः गुरुशास्त्रद्वारा ब्रह्मस्वरूपं ज्ञात्वा तदेकचिन्तनपरा इत्यर्थः । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इत्यत्र गुरुमुखदात्मश्रवणानन्तरं तन्मनननिदिध्यासन पदस्य ध्यै चिन्तायामिति धातोरूपत्वेन चिन्तनार्थकत्वं निष्पत्तेः निदिध्यासनस्य आत्मा वा अरे द्रष्टव्य

से भिन्न पर कहना । श्रीकृष्णजी ने भी गीतामें “शुक्ल कृष्णे०” इत्यादि श्लोकोंमें अचिरादि मार्गसे भगवद्भक्तों की भगवत्प्राप्ति कही है, यहां पर “ब्रह्मविदो जनाः” इसका अर्थ ‘गुरुशास्त्र के द्वारा ब्रह्मस्वरूप को जानकर उसके चिन्तन में तत्पर निमग्न रहने वाले’ ऐसा है । “आत्मा वारे द्रष्टव्यः०” इस श्रुति में गुरुमुख से आत्मश्रवण के पश्चात् ‘मनन, निदिध्यासन’ कहा है और निदिध्यासन’ यह शब्द ‘ध्यै चिन्तायां’ इस धातुसे बना

इति श्रुतौ आत्मदर्शनस्य मुख्यसाधनत्वदर्शनाच्च । भगवद्गोतायामपि भगवता स्वानन्यचिन्तकस्यैव पुनः पुनः स्वप्राप्तोरुक्तत्वाच्च ।

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः । अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् । मन्मना भव भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः । मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे । ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः ।

है अतः इसका अर्थ चिन्तन करना' ऐसा होता है तथा इस श्रुतिमें आत्मदर्शन को ही मुख्य साधन माना गया है । गीतामें भी भगवान ने अपने अनन्य चिन्तन करनेवाले को ही पुनः पुनः अपनी प्राप्ति कही है ।

'अनन्यचेताः सततं', 'अनन्याश्चिन्तयन्तो मां', 'मन्मना भव', 'मन्मना भव', 'ये तु सर्वाणि', 'अतकाले च', 'यं यं वापि', 'मामपेत्य', 'देवान्देवयज्ञी', 'आब्रह्म भुवनात्'

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते । तेषा-
महं समुद्धर्ता मृत्युः संसारसागश्च । भवामि न
चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् । मय्येवमन आध-
त्स्व मयि बुद्धिं निवेशय । निवसिष्यसि मय्येव
अत ऊर्ध्वं न संशयः । अन्तकाले च मामेव
स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं । यः प्रयाति स मद्भावं याति
नास्त्यत्र संशयः । यं यं वापि स्मरन् भावं त्य-
जत्यन्ते कलेवरं । तं तमेवैति कौन्तेय मुदा
तद्भावभावितः । मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखात्संय-
मशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं
परमां गताः । देवान् देवयज्ञोः यान्ति पितॄन्
यान्ति पितृव्रताः । भूतानि यान्ति भूतोज्याः
यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् । आब्रह्मभुवनाम-
ल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामपेत्य तु कौन्तेय
पुनर्जन्म न विद्यते इत्येवमादिभिः । अत्र

इत्यादि मे' यही बात कही गई है । अन्तिम श्लोक मे' 'पुनरा-
वर्तिनः' इस के प्रतियोगिता मे' 'पुनर्जन्म न विद्यते' कहा है
अर्थात् मुझे प्राप्त हुए पुरुषका पुनः जन्म नहीं होता तथा 'मुझे

पुनरावृत्तिनइत्यस्य स्थाने पुनर्जन्म न विद्यते
 इत्यस्योपादानात् मां प्राप्तस्य पुनर्जन्म न विद्यते
 इत्यस्य मत्प्राप्तस्य पुनरावृत्तिर्भवतीत्यथ कत्व-
 मुपपद्यते, छान्दोग्येऽप्यचिरादिमार्गेण भगवन्तं
 प्राप्तानामधुनंरावृत्तिः श्रूयते “नसपुनरावर्तते न-
 सपुनरावर्तते इति, तदेव व्यासप्रणीतं सूत्रमपि
 वदति “अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दा-
 दितीदम् ॥

इति श्रीमज्जगज्जनन्या रामवल्लभायः सीतायाः
 कृपाकृष्णिनेन स्वाभि श्रारामप्रसादेन
 कृतः गीतातात्पर्यनिर्णयः समाप्तः ।

प्राप्त पुरुष की पुनरावृत्ति नहीं होती’ इन दो वाक्यों का तात्पर्य
 एक ही है । छान्दोग्य में भी ‘अचिरादि मार्ग से भगवान् को
 प्राप्त पुरुष की पुनरावृत्ति नहीं होती’ (न स पुनरावर्तते०)
 ऐसा कहा है । यही बात श्रीव्यासजी ने भी ‘अनावृत्तिः शब्दात्’
 इस सूत्र से कही है । इति शुभम् ।

इति श्रीमज्जगज्जननी रामवल्लभा सीताजी के कृपापात्र

स्वामी श्रीरामप्रसाद कृत

❁ गीतातात्पर्य निर्णय समाप्त । ❁

शुद्ध	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	७	निन्दार्य	निन्दार्य
२	७	चावतीर्णः	चावतीर्णः
३	७	पस्ययेत्	परयोपेत
४	७	सर्वोषि	सर्वोषि
५	७	प्रतिज्ञाने	प्रतिज्ञाने
६	७	मद्रोव	मय्येव
७	७	कुर्वि	कुर्वि
८	७	कर्मण्यभिरत्न	कर्मण्यभिरत्नः
९	७	ब्रह्मभूया अ	ब्रह्मभूयाय
१०	७	बुद्ध्या	बुद्ध्या
११	७	बलं	बलं
१२	७	बुद्धि मु०	बुद्धि मु०
१३	७	योगाहानुष्ठेय	योगारूढानुष्ठेय
१४	७	व्यापारत्वेपि	व्यापारत्वेपि
१५	७	ब्रह्म	ब्रह्म
१६	७	भूनि	भूति
१७	७	बाध	बाध
१८	७	बाधात्	बाधात्
१९	७	ब्रह्म	ब्रह्म
२०	७	सर्वेषां	सर्वेषां
२१	७	सर्वो	सर्वो
२२	७	असंशयं	असंशयं
२३	७	कश्चिन्मामैति	कश्चिन्मां वेत्ति
२४	७	तत्पूर्वं	तत्पूर्वं
२५	७	यत्प्रत्यवानिति	यत्प्रत्यवानिति

शुद्ध	विकृति	अशुद्ध	शुद्ध
१६	१७	कार्य	कार्य
२०	१८	कते	कते
२१	१९	बोध	बोध
२२	२०	सर्वस्य	सर्वस्य
२३	२१	सर्व	सर्व
२४	२२	कत्वेन	कत्वेन
२५	२३	क ना	कथना
२६	२४	भगवदत्त	भगवदत्त
२७	२५	षयं	विषयं
२८	२६	स्माद्वचना	स्माद्वचना
२९	२७	विधोजुन	विधोजुन
३०	२८	चेतसामिति	चेतसामिति
३१	२९	प्रत्यात्म	प्रत्यगात्म
३२	३०	जिज्ञासोरथात्म	जिज्ञासोरथात्म
३३	३१	शक्योऽह	शक्यभ्रह्म
३४	३२	तज्ज्ञापक० च	तज्ज्ञापत्वं तद्दर्श- कत्वं तत्प्रवेशकत्वं च
३५	३३	तम	तमः
३६	३४	भक्तिप्रत्यपतपक	भक्तिपद
३७	३५	संहाराच्च	संहाराच्छ
३८	३६	पायं, कु	पायं कु
३९	३७	ब्र	ब्र
४०	३८	ब्र	ब्र
४१	३९	ब्र	ब्र

शुद्ध	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
३७	७	नाड्योक्क	नाड्योक्त
३८	६	न्न	न्न
३९	१	पत्ते कुतः	पत्तेः १ कुतः
४०	२	रिष्टा	रिष्ट्वा
४१	२७	च्यवन्ति । ते	च्यवन्ति ते ।
४२	११	याति त्यन्तश्च	यांतीत्यन्तश्च
४३	२२	चाक्यल्य	चाक्यस्य
४४	२०	मीत्यनेन	मीत्यनेन
४५	८	उभयतः प्राश्र	उभयतः प्राश्र
४६	१	निष्ट	निष्ट
४७	६	द्वैवी	द्वैवी
४८	८	द्वैवी	द्वैवी
४९	८	त्यनन्य	त्यनन्य
५०	५	अत्यन्ताव	अत्यन्ताव
५१	१	निः काशेन	निः काशेन
५२	७	विशेषब्रह्म	विशेषब्रह्म
५३	३	स्वः अनुवृत्ते,	स्वः अनुवृत्ते
५४	१	योः	योः
५५	६	चाप्य	चाप्य
५६	५	अपनः स्व	अपनः स्व
५७	८	भक्त्या	भक्त्या
५८	२	त्वमिति	त्वमिति
५९	७	पद व	पदभव
६०	६	ब्राह्मण	ब्राह्मणा

पृष्ठ	शक्ति	शब्द	शब्द
६२	१	जीवत्वो	जीवत्वो
	२	व्यक्ता	व्यक्तो
६३	७	ब्राह्मण	ब्राह्मणा
"	१०	मेतत्वयोत्सवस्मृतौ	मेतत्वस्मृतौ
६४	२	तद्	तद्
६५	३	उज्यो	उज्यो
"	५	ष्यति	ष्यति
"	"	यतिष्य इति	यतिष्य इति
७१	३-४	मूर्धन्या	मूर्धन्या
७७	२	सर्वनोतं	सर्वनोतं
८१	१	श्रद्धातां	श्रद्धावतां
"	३-४	श्रद्धागवँ	श्रद्धां सन्त्य
८२	१	आपूर्यमाणपूर्य	आपूर्यमाणपक्षमापूर्य
"	"	द्यान्	द्यान्
"	४	नेषु	तेषु
"	६	येषु	येषु
८३	१	ब्रह्म	ब्रह्म
८४	१-५	श्रद्धागवँ	श्रद्धां
"	७	गतिर्ना	गतिर्ना
८४	७	सिद्धयप	सिद्धयप
"	८	मूर्धन्या	मूर्धन्या
"	३	वदन्ती	वदन्ती
"	१	मूर्धन्या	मूर्धन्यया
८५	१०	प्रवक्ष	प्रवक्ष्य
८६	१७	निविशोष	निविशोष

[५]

शृङ्खला	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८८	६	स्वदीर्घ	स्वमदीर्घ
८८	१७	धम -	धम
"	५	च्योन्याय	च्यो न
"	८	प्रशङ्क सति	प्रशंसन्ति
"	"	देवावीं	देवादवीं
८१	"	पद्यत् -	पद्यते
८२	११	त्वज्ञानाय	त्वयुक्तमत्वज्ञानाय
८३	४	मुपादित	मुप गदितं
"	७	मूर्धन्या	मूर्धर्या
"	८	मुराड	मुण्ड
"	९	ब्रह्म	ब्रह्म
८३	३	क्रमन्थ	क्रमन्त्यु
"	४	बृहच्च	बृहच्च
"	६	त्यक्त	त्युक्त
"	"	ब्रह्म	ब्रह्म
८५	७	विद्म	विद्म
"	"	कत्वो	कत्वो
८५	७	कत्वे	कत्वे
८६	८	परतरं	परतरं
"	"	किच	किच
८६	३	त्युच्छ्रित	त्युच्छ्रितं
८७	२	युञ्ज्या	युञ्ज्या
८८	५	योगिना	योगिनां
"	६	मन्तवाले	मन्तकाले
८९	१	गां गङ्गा	गर्तमि

पृष्ठं	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
"	१०	सर्वेषां	सर्वेषां
"	"	प्राणोद्भव	प्राणोद्भवं
२०२	६	ऊद्भव	ऊद्भवं
"	७	रभ्यमिति	रभ्य
१०२	६-१०	शास्त्राणैवस्या	शास्त्रस्या
"	१०	परे सूत्रे	परैणैव
१०३	५	गतिभग	गतिर्भग
"	६	समवनीयंते	समवलीयन्ते
१०४	२	नुक्कान्ति	नुक्कान्ति
१०५	१०	ब्रह्मबन्धुनूच्य	नूच्यब्रह्मबन्धु
१०६	२	हे	ह
"	४	स्यु-।।	स्युतत्र
१०७	६	नावश्य	नावश्य
१०८	६	एकं भवति	एकी भवति
१०९	३	येम हीति	येमहीति
११०	३	व्याकरो	व्याकरो
"	५	खिवत्	खिवत्
२११	६	तच्छकलं	यच्छकलं
"	७	स्यागा	स्यागा
"	७	चन्द्र	चन्द्रा
११३	४	योणम	योणीय
११६	२	वेदानाम्	वेदानाम्
"	४	पप्रच्छ	पप्रच्छ
"	६	तत्ततो	तत्ततो
२१७	५	नहाति	नीहीति

पृ०	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१२२	७	पुनवि	पुनर्वि
१२३	२	ज्ञासास्या	ज्ञासास्या
१२४	६	एका	एकी
१२५	३	तन्निदि	तन्निदि
१२६	८	विशषा	विशेषा
१२७	६	त्वांपो	त्वं प्राणस्यापो
१२८	६	निदिश्य	निदिश्य
१२९	२	लिङ्गेन	लिङ्गेन
१३०	७	प्रथे-ी	प्रथे-ी
१३१	३	ष्टस्येमाः	ष्टस्येमाः
१३२	६	सल्लान	सल्लीन
१३३	८	सनस्त	सतस्त
१३४	५	ष्ठात्व	ष्ठात्व
१३५	६	इत्यायारभ्य	इत्यारभ्य
१३६	६	तीत्येदन्त	तीत्येतदन्त
१३७	१०	वचमाच्च	वगमाच्च
१३८	१	न्तै	न्तै
१३९	३	तायन्मा	तायन्मा
१४०	५	लिङ्गस्या	लिङ्गत्वा
१४१	३	तान्तर्ग	तान्तर्ग
१४२	८	वत्वेनश्च	वत्वेनश्च
१४३	५	धस्य	धस्य
१४४	८	स्याप्यने	स्याप्यने
१४५	२	वचन	वचन
१४६	८	तदाधीन	तदाधीन

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१३४	३२	तत्तत्कर्मसु	तत्तत्कर्मसु
१३५	४	निबोधय	निबोधय
१३६	१०	स्वायी । इति	स्वामी इति
१३७	४	वर्ही	बर्ही
१३९	१	मंगी	मंगी
१३६	१	नैर्घृण्ये	नैर्घृण्य
१३६	३	कमणा	कर्मणा
१३९	४	भृत्यस्य	भृत्यस्य
१४०	२	तज्ज वानां	तज्जजीवानां
१४०	३	बाधिन	बाधित
१४१	३	यहमित्येतस्मात्	यहमित्येतस्मात्
१४१	६	विस्मृत्	विस्मृत
१४१	९	निदर्श	निदर्श
१४२	६	चेननता	चेतनता
१४२	८	जीव संसृत्य.	जीव संसृत्य
१४३	१	शक्तिरुर्चेन :	शक्तिमरुचेत
१४४	४	किञ्च	किञ्च
१४४	६	चान्यौ	चान्यो
१४४	६	सन्निरुद्धः	सन्निरुद्धः
१४४	७	शुक्ल	शुक्ल
१४४	८	ब्रह्म	ब्रह्म
१४५	१	प्रकृति	प्रकृति
१४५	४	स्मृति	स्मृति
१४५	४	भव	भव
१४६	४	ब्रह्मणो	ब्रह्मणो

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१४६	६	रीत्य	रीत्य
१४६	९	ब्रह्मणः	ब्रह्मणः
१४७	३	जीवयोः	जीवयोः
■	७	स्यार्दन	स्यार्दीना
१४८	२	ब्रह्मास्मी	ब्रह्मास्मी
१४९	४	प्रतीय	अतीय
१४९	१०	इदानी	इदानी
१५०	८	तत्स्थूल	तत्स्थूल
१५२	४	ब्रह्म	ब्रह्म
१५२	६	त्पन्ना	त्पन्ना
१५३	३	ब्रह्म	ब्रह्म
१५३	४	ब्रह्म	ब्रह्म
१५३	६	कृत	कृत
१५४	५	जीवा	जीवा
१५४	८	जीवभ्यः	जीवेभ्यः
१५४	१०	सर्व	सर्व
१५५	३	मुक्ति	मुक्ति
१५५	४	स्वीकारे	स्वीकारे
१५५	४	यु,	युगीप
१५५	४	कर्मणां	कर्मणां
१५५	१०	कारण	कारण
१५७	३	कर्मकर्तृ	कर्मकर्तृ
१५७	७	स्वीकारे	स्वीकारे
१५८	२	द्रष्टव्य	द्रष्टव्यम्
१५८	१०	पुव	पुव

सं०	पं०	अशुद्ध	शुद्ध
१५६	४	भाक्यो	भास्यो
१५६	६	तां तौ	तद्विती
१६०	३	प्रतंक्	प्रतीव
१६१	३	दृढा	दृढी
१६२	२	ज्ञानम्ब	ज्ञानम्ब
१६२	३	श्रत्यु	श्रत्यु
१६२	१०	चेन	चेतन
१६२	१०	कत्य	कृत्यु
१६३	२	वृत्ति	वृत्ति
१६३	३	दिनां	दीनां
१६४	१०	यत्तेत	यत्तेत
१६४	५	इत	इति
१६४	६	च्छुरां	च्छुरीं
१६४	१०	तद्	तद्
१६४	७	च्छुरां	च्छुरीं
१६५	२	जीन्यत्तिका	जीवनभक्तिकां
२६५	२-३	स्तद्	स्तद्
१६५	४	द्युनु	द्युनु
१६५	५	वृत्ति	वृत्ति
१६५	७	स्वा० क००	स्वर्णिकवीर्यं
१६६	२	दृष्टश्रत	दृष्टश्रत
१६६	४	ब्रह्म	ब्रह्म
१६७	१	ब्रह्मो	ब्रह्मो
"	२	प्रकृति	प्रकृति
"	२	दिमावत्वं	दिमावत्वं

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
"	४	कत्वव्	कत्वव
"	५	विधायाः	विधायाः
"	"	भूत्	भूत्
"	७	कर्मनैमिति क	कर्मनैमित्तिक
२६८	४	तच्चित्तवं	तच्चित्तनं
२६९	६	वि कारां	विकारां
"	७	प्रकृति	प्रकृति
"	"	निर्महद्ब्रह्मत्वस्त्वि	निर्महद्ब्रह्मत्वस्त्व
"	८	गर्भ	गर्भ
"	१४	मंजन्ते	भजन्ते
"	"	बुधा	बुधा
१७०	२	कर्मणा	कर्मणां
"	३	श्चुनिस्मृत	श्चित्स्मृत
"	६	स्तदूषं	स्तदूष
१७१	४	सृष्ट्वा.	सृष्ट्वा
"	६	कार्य	कार्य
"	८	माया	मायी
"	९	स्रष्टृत्वं	स्रष्टृत्वं
१७२	१	तद्ब्रह्म	तद्ब्रह्म
"	४	वर त्या	चरामत्या
"	५	त्त्वं	त्वाच्च
१७३	३	तद्ब्रह्म	तद्ब्रह्म
"	"	सृष्ट्वा	सृष्ट्वा
"	४	अयते	अयते
"	६	दौतेदु	दौतेदु

शृङ्खला	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
	६	ब्रह्मण	ब्रह्मण
१७४	६	ब्रह्मोक्षितः	ब्रह्मोपेक्षितः
"	७	दित्य	दित्यस्य
"	११	व्याकत	व्याकृत
१७५	६	चिद द्वि	चिदचिद्वि
"	६	च्चात्मानो	च्चात्मनो
१७७	४	-प	रूप
"	५	-अ	मय
"	६	तह्यव्या	तह्यव्या
"	७	ने व्या	नेतव्या
१७८	६	रूपेण स्थि	रूपेण स्थि
"	४	गच्छत्याः	गच्छन्त्याः
"	६	योनिमहद्ब्रह्म	योनिमहद्ब्रह्म
१७९	६	शबल	शबल
"	५	वस्थ...स्य	वस्थप्रकृतिर्वाशिष्टधेनस्य
"	"	स्थू...कार्य	स्थूलावस्थकार्य
"	६	विशिष्ट	विशिष्टं
"	१०	मुख्य	मुख्य
१८०	३	सूक्ष्मत्व	सूक्ष्मत्व
"	६	द द्वि	द्विद्वि
"	६	तदीपा	तदीपा
१८१	४	तदे द्व	तदेतद्ब्र
"	५	धश्चते	धश्चते
"	१०	मद्ब्रह्म	मद्ब्रह्म
१८२	२	श्रुति	श्रुति

पृष्ठं	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
"	५	क त्य	कश्चत्य
"	६	पीत्य	पीत्य
१८४	६	तद्वहि	तद्व ह
१८५	८	भ्रत	भ्रतं
१८६	३	मसीति	मसीति
"	६	बहदा	बहदा
१८७	५	त्स्वरप	त्स्वरूप
"	७	तत्स्वरूप	तत्स्वरूप
"	१०	दन्वय	दन्वय
१८८	१	सिद्धय	सिद्धय
"	२	गुणस्व	गुणस्व
"	२	दापत्व	दीर्घत्व
"	४	त पा	त्वयो
"	८	चिद्विशिष्टं	चिद्विशिष्टं
१८९	५	तत्तद्विशेष	तत्तद्विशेष
"	६	न्यत्वे	न्यत्वे
१९०	१	माद्यासु	माद्यासु
"	३	निर्बाध	निर्बाध
१९०	४	पुनश्च	पुनश्च
१९१	१	ब्रह्म	ब्रह्म
१९१	२	चिद्व	चिद्व
१९१	३	ब्रह्म	ब्रह्म
१९१	५	यनुष्या	मनुष्या
१९१	६	त्तसव	त्तसव
१९१	१०	मप्येत	मप्येत

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१६१	१२	रश्य	रभ्य
१६२	७	स्वरपो	स्वरूपो
१६४	६	मवेछ्	स्वेच्छ्
१६५	१	प्राप्त	प्राप्तं
१६५	७	सर्वरूपत्व	सर्वरूपत्वा
१६६	७	त्वोपत्तेः	त्वोपपरोः
१६८	१०	नाडय तासां	नाडयस्तासां
"	१३	मूर्द्धन्या	मूर्द्धन्यया
२०१		लौके	लोके
"	८	विशष	विशेष
२०२	५	कल्पिना	कल्पना
२०३	"	पृथिव्योः	पृथिव्योः
"	"	विद्यत्	विद्युत्
"	६	वाद्याका	वाद्याका
"	७	त्तपि	तृपि
२०४	१	सर्वेपात्मनः	सर्वेपाप्मनः
"	२	विद्र	विद्वा
२०४	६	विद्वान्	विद्वान्
२०६	१	प्रत	प्रति
"	६	द्वह्ये	द्वब्रह्मे
२०७	१०	नीय	नीय
"	"	देवयथो	देवपथो
२०८	४	वत्त मनि	वर्त्मनि
२०९	५	वर्णनोपि	वर्णनेपि
२१६	१०	जीवम्य	जीवस्थ

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२१७	४	ब्रह्म	ब्रह्म
२१८	८	शैकनोच्यते	नोच्यते
"	"	वत्वेन	वत्वेन
"	१०	वोक्तर्थे	वोक्तर्थे
२२१	११	ब्रह्माविदः	ब्रह्माविदः
२२३	१	ब्रह्मचर्येणा	ब्रह्मचर्येणा
२२६	१, ५	तयोद्भव	तयोद्भव
२२८	३	च्यञ्ज्यते	च्यञ्ज्यते
"	५	हृदय	हृदय
"	१०	तयोर्द्ध	तयोर्द्ध
"	"	मृतत्वमेतीति	मृतत्वमेतीति
"	"	तस्यैव	तस्यैव
२३०	१	गुणोप	गुणोप
"	१०	तद्दि	तद्दि
२३१	४	षरा	षरा
"	५	तच्छेद्र	तच्छेद्र
"	६	सम्बन्धि	सम्बन्धि
२३२	११	प्रिनयते	प्रिनयते
"	२	उत्का	उत्का
"	५	करयामपि	करयामपि
"	१०	नव रं	नवतरं
२३३	७	योधर्म	योधर्म
२३४	२	तत्कर्म	तत्कर्म
"	३	मि-म च	मिस्सम्पद्यते
"	५	शस्तम्य	शस्तस्य

पृष्ठे	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
"	६	व००	जीवगतेः
"	१०	प्राण-स्वन्धं	प्राणसम्बन्धं
२३५	३	त्याहोस्वि	त्याहोस्वि
"	५	श्रुतिः	श्रुतिः
"	७	तस्येत्य	तस्येत्य
"	८	तस्यापी	तस्यापी
"	९	नोक्ता	नोक्ता
२३६	१	"	"
"	"	सम्पद्यते	सम्पद्यते
"	२	श्रुतिः	श्रुतिः
"	३	प्राणेण	प्राणे प्राण
२३७	१०	उक्ता	उक्ता
२३८	१	शोक्त्रान्ति	शोक्त्रान्ति
२३९	५	योऽ कासो	योऽकामो
"	६	उक्ता	उक्ता
"	७	शोक्त्रान्ति	शोक्त्रान्ति
"	"	स्त्युक्त्रान्ति	स्त्युक्त्रान्ति
"	९	रन्तप्राण	रन्तप्राण
"	"	उक्त्रान्ति	उक्त्रान्ति
"	"	वणा	श्रवणाच्च
२३८	६	त्रायं	तत्राङ्
"	१०	वेदे००द्वां	वेदेतिविद्वांसं
२३९	३	समवली	समवली
२३९	६	माध्यन्दि	माध्यन्दि
"	७	उक्ता	उक्ता

श्लोक	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
	८	खोक्र	खोत्क्र
	११	"	"
	१२	अः	अयं
२४०	१	शद्धे त	शद्धे न
	३	नायब	नामय
	४	सिंहि	सहिता
	५	नोत्क्राम	नोत्क्राम
२४१	६	अध्मातः	आध्मातः
	८	वि. द्वि.	विद्वद्विषय
	१०	तस्या... द्वि	तस्यां विद्वद्विषयत्वमुपपद्ये ते तत्र विद्वद्वि
	१४	ग्रहा. ग्रह	ग्रीहातिग्रह
	१५	प्रश्नभत्तर	अश्नोत्तर
२४२	१	पु. अ.	पुनश्चैत
	"	यज्ञ	याज्ञवल्क्येति
	२	मियंते	मिथ्यते
	४	आत्त	आर्त्त
	८	चेत	चेत्
२४३	७	विद्वत्परत्वो	विद्वत्परत्वो
२४३	८	विद्वत्सं	विद्वत्सं
२४४	१	बि० द्वि	विद्वद्वि
२४४	२	त्वसिद्धेः	त्वसिद्धेः
२४५	९	यतो	प्रयतो
२४५	१०	मनसि	मनसि
२४६	६	चेतत्यं	चेत्त्यं

सूत्र	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२४६	७	वाङ्	वाङ्
२४६	८	एषो	एषो
२४६	१०	त०००	तत्वमसी
२४६	१०	यदि००००कं	यद्विद्वन्मराविषयकं
२४७	१	विद्वग्म	विद्वन्मरण
२४७	२	श्रुति	श्रुति
२४७	७	यस्म	यस्य
२४७	७	व्ययस्मसां	व्यस्तातां
२४७	७	मूढा	मूढानो
२४८	१	मूढानो	"
२४८	१	िदुष,	विदुष,
२४८	२	देशान्	देशान्त
२४८	४	नाडा	नाडा
२४८	४	तस्मिन्	तस्मिन्
२४८	४	श्रतोक्कान्तिः	श्रतोक्कान्ति
२४८	४	बिद्वं	विद्वं
२४८	७	नत्त्वपि	नत्वेपि
२४८	७	न्तस्ति	न्तेति
२४८	७	कु ।	कुतः
२४८	७	का ।	त्का
२४८	७	म्त	म्त
२४८	७	श्चोकोक्तिः	श्चोक्तान्तिः
२४८	७	वाङ्मनः	वाङ्मनः
२४७	७	उक्तः	उक्ता
२४७	७	शेषण	शेषण